

عارف باللہ حضرت مولانا جلال الدین رومیؒ کی نادر و ننگار
اور معرکہ آرا کتاب "مثنوی معنوی" کی جامع اور لاجواب شرح

کلیدِ مثنوی

حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی نور اللہ علیہ

15

یہ وہ مقبول خاص عام کتاب ہے کہ خواندہ ناخواندہ سب ہی اسے دلچسپی لیتے ہیں مگر
مضامین عالیہ ہونے کی وجہ سے مطالب سمجھنے میں بڑی دقت پیش آتی ہے اور بعض
اوقات نوبت السامع و زندقہ تک پہنچ جاتی ہے حضرت حکیم الامت نے اشعارِ مثنوی
کو واضح کر کے اور مسائلِ تصوف کو عام فہم بنا کر نہایت خوبی سے سمجھا دیا ہے حقیقت
یہ ہے کہ اس سے معتبر اور شریعت و طریقت کا پاس و ادب رکھ کر مضامین کو حل
کرنے والی کوئی اور شرح نہیں لکھی گئی

بیرون بوہڑ گیٹ
ملتان

اِنَّ اِلٰهَنَا لَيَقْدِرُ اَشْرَفِيًّا

عارف باللہ حضرت مولانا جلال الدین رومیؒ کی نادر و نادر
اور معرکہ آراء کتاب مثنوی معنوی کی جامع اور لاجواب اردو شرح

کلید مثنوی

لرز:

حکیم الامتہ محمد اللہ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی درہ شریف

جلد ۱۵

یہ وہ مقبول خاص عام کتاب ہے کہ خواندہ ناخواندہ سب ہی اس سے
دلچسپی لیتے ہیں۔ مگر مضامین عالیہ ہونے کی وجہ سے طالب سمجھنے میں بڑی محنت
پیش آتی ہے اور بعض اوقات نوبت الحاد و زندقہ تک پہنچ جاتی ہے۔
حضرت حکیم الامت نے اشعار مثنوی کو واضح کر کے اور مسائل تصوف کو عام
فہم بنا کر نہایت خوبی سے سمجھا دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سمجھنے اور
شریعت طریقت کا پاس ادب لکھ کر مضامین کو حل کر نیوالی اور کوئی شرح
نہیں بھی گئی۔

ادارہ تالیفات اشرفیہ
بیرون بوہڑ گیٹے • ملتان

سجہ ثالث و فتر رابع

قَالَ الْعَالِي الْأَمِيرُ كَلِمَاتٍ عَلَى الْيَسْتَعِينُ لِيَعْلَمُوا
الْكِتَابَ الْحَكِيمَ يَعْلَمُوا مَا لَكُمْ كَوْنًا عَالِمًا

چوں در کبریہ صدر قولہ یلوا اویعلمکم الکتاب فصل علم نظم و معنی و قولہ لیکم پر شرف علم کلام عقلاً
و علم سلوک و قولہ و الحکمتہ بفریت علم اسرار و علم اصول الیاد وضع بیان سرشت ازل جزو بون
قصوف کہ شمل بر سلوک اسرار است از علم دین فیک عیان است بافتاق ازل نفاق شنوی ادر کعب
ایں فن خاص شان است لکن از اغلاقش محتاج قبیان است و بنا علیہ یں شرح اورد کہ معنوش را

کلی شری

عنوان است این سجہ ثالث از دفتر رابع از اسرار (بالفاظ و عبارت مولوی) شبیر علی
مولوی جمیل احمد سلمہا اللہ کہ ہر یک از ایشان ہمئے صاحب معانی یعنی حکیم الامت
حضرت مولانا اشرف علی صاحب دایم ظلمہ بنیرہ سان ترجمان است و در اصل متن چنان
حل کردہ کہ غایت امکان سے مسائل بطورے تقریر فرمودہ کہ ہم موافق تحقیق ازل نقان و ہم
مطابق حدیث و قرآن است احکامالات و اعلاط بطورے دور ساختہ کہ مورت اطمینان دامن
و بجایا ملفوظات سیدنا الحلج محمد املا داد اللہ بحمدہ کہ مطرب آدن و منش از بان است ہم در وین

حسب فرمایش

محمد شبیر علی مالک الدین المصلح فیہا بن مظهر المصلح

کلید فتویٰ ربع ثالث شرح دفتر چہارم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شرح حبیبی

امیر گردانیدن رسول علیہ السلام جوان ہذیلی را برستریہ کہ
دراں پیران وجنگ آرمودگان بودند،

بہر جنگ کافر و دفع فضول
میر شکر کردش و سالار خیل
قوم بے سرور تن بے سر بود
زاں بود کہ ترک سرور کردہ
می کشی سرخویش را می کشی
او سر خود گیرد اندر کو ہزار
ہر طرف گر گیت اندر قصہ فر

یک سر سیمی فرستادے رسول
یک جوانے را گرداود از ہذیل
اصل شکر بیگیاں سرور بود
ایں ہمہ کہ مردہ و پڑ مردہ
از کسل و زنجیل و زنا و سنی
ہیچو استودے کہ بگریز و زبار
صاحبش در پئے دواں کانے خیرہ

۵۔ ربع ثالث کلید فتویٰ دفتر چہارم کا شرح شبیری و خالی ہے اسی طرح ربع ثالث بھی ان دونوں ربع میں صرف شرح
جیبی ہے اسی طرح دفتر پنجم کا ربع ثانی و ثالث و رابع ان کا صرف ربع اول دونوں شرحوں پر مشتمل ہے جسکی وجہ یہ تھی
کہ دفتر چہارم کے ربع ثالث و رابع کے اور اسی طرح دفتر پنجم کے ربع ثانی و ثالث و رابع کے درس کا اتفاق نہیں ہوا
چنانچہ یہاں ہم یہ کلید فتویٰ دفتر خامس کے ایک منہیہ سے اجمالاً لکھا ہے اور شرح شبیری و خالی کے ربع تہی
اسی بنا پر مناسب جہم کے لحاظ سے میں مہمان طبع کو مشورہ دیتا ہوں کہ چہارم کے ان دونوں ربع کو اردو طبع

السنوی اور جیبی بعض نفاذ کے بعض مقامات کا مل کو کجا کے مشورہ ازنا سہیح تھا، شرف علی قزوینی

گر چشم این زماں غائب شوی
استخوانت را بنجاید چوں شکر
آن بگیر آخر بمانی از حلف
ہیں بگر نیز از تصرف کردیم
تو ستوری ہم کہ نفست غالب
خرخواندت اسپ خواندت فوالجلال
میر آخر بود حق را مصطفیٰ
قل تعالوا گفت از جذب کرم
نفسہارا تا مروض کردہ ام
ہر کجا باشد ریاضت بارہ
لاجرم اغلب بلا بر انبیا است
سکسکایت دازدم پر غار وید
قل تعالوا قل تعالوا گفت حق
قل تعالوا قل تعالوا گفت ب
قل تعالوا قل تعالوا گفت جے
گر نیا بیند اے بنی عمکین مشو
گوش بعضے زیں تعالوا ہا کرت
منہزم گردند بعضے زیں ندا

پشت آید ہر طرف گرگ قوی
کہ نہ بینی زندگانی را دگر
آتش از بے ہیزے گرد و تلف
وز گر انباری کہ جان تو منم
حکم غالب را بود اے خود پرست
اسپ تازی را عرب گوید تعال
بہر استوراں نفس پرچفا
تا ریاضت تاں دہم من را نصم
زیں ستوراں بس لکد ہا خوردہ ام
از لکد ہا شش نباشد چارہ
کہ ریاضت دادن خاماں بلاست
تا یواشش و مرکب سلطان شوید
اے ستوراں بلول اندر سبق
اے ستوراں رسید از ادب
اے ستوراں فرودہ رگ فچے
زاں دو بے تمکین تو پرا زکیں مشو
ہر ستوے را صطلے دیگر است
ہست ہر اسپے طویلہ او جدا

منتقبض گردند بعضے زین قصص
خود ملا یک نیز ناہمتا بدند
کو دو کاں گرچہ بیک مکتب درند
مشرقی و مغربی را حسہا ست
صد ہزار ان گوشہا گر صفت زنتد
باز صفت گوشہا را منصب
صد ہزار ان چشم را آن را نہیت
ہچنین ہر جس یک یک می شمر
ہیچ حس ظاہر و ہیچ اندر
ہر کسے کو از صفیں سرکش است
تو ز گفتار تعالو اکم مکن
گر کسے گردوز گفتارت افیر
ایں زماں کہ ست نفس ساحر
قل تعالو اقل تعالو اے علام
خواجہ باز آ از منی و از سری

ز آنکہ ہر مرغے جدا دار و قصص
زین سبب بر آسمان صفت شد
در سبق ہر یک ز یک بالاتر اند
منصب و دیدار حسن چشم راست
جلہ محتاجان چشم روشن اند
در سماع جان و اخبار بنے
ہیچ چشمے از سماع آگاہ نیست
ہر یک معزول زان کار و دگر
در صفت انداز قیام الصافوں
میر و سونے صفے کان ناخوش است
کیمیائے بس شکر فست این سخن
کیمیایا ہیچ ازوے و امگیر
گفت تو سودش کند در آخرش
ہیں کہ ان الشریعہ ابوالسلام
سرورے جو کم طلب کن سروری

اوپر سے مولانا فضیلت عقل بیان فرما رہے تھے۔ اس بیان سے بھی بڑی مقصود ہے جب مقصود
کلام معلوم ہو گیا تو اب حل کلام سنو۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کفار کی سرکوبی اور ان کی ہیودگی دفع کرنے کیلئے ایک دستہ فوج روانہ فرمانا چاہتے تھے اسکی خبر
کیلئے آپ نے قبیلہ ذیل کے ایک جوان کو منتخب کیا اور اسکو اس لشکر کا افسر اور اس گروہ کا سردار

مقرر فرمایا اور سردار مقرر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ لشکر کی قوت کا مدار افسری پر ہوتا ہے اور جو جماعت بے سردار ہو وہ ایسی ہے جیسے بے سر کا جسم جو کسی کام کا نہیں ہوتا۔ یہاں سے مولانا مصلوٰی انشا کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے مخاطب کا سنا من کان تو جو مردہ اور پھر مردہ کی اسکی وجہ یہی ہے کہ کوئی سردار کا ماتحت اور کسی شیخ کا دامن تھامے ہوئے نہیں ہے بلکہ کاہلی اور بخل اور نفسانیت کے سبب کشتی کرتا ہے اور خود اپنے کو اپنا ہی یاد دوسرے کا بھی سردار بناتا ہے (یعنی تیری خود سری کا منشا تین امور ہیں اول کاہلی کیونکہ کسی کا مطیع ہو کر کام کرنا پڑے گا جو کہ عدم اطاعت کی حالت میں نہیں کرنا پڑتا۔ دوم بخل کیونکہ اطاعت کی صورت میں مطلوبات جیسے کچھ چوڑا پیر کیا جیکو عدم اطاعت کی صورت میں نہیں چھوڑنا پڑتا۔ تیسری خودی کیونکہ اطاعت کی صورت میں اپنے کو سنا پڑے گا جو کہ عدم اطاعت کی صورت میں نہیں کرنا پڑتا) پس تیری ایسی مثال ہے جیسے ایک گھوڑا بوجھ کے خوف سے پہاڑوں میں بھاگ جاوے اور خود سر ہو جاوے اور اسکا مالک اسکے پیچھے دوڑتا ہو اور کہتا ہو کہ اے دیوانہ پہاڑوں میں بہر طرف بھیڑے ہیں جو تجھے گدھوں کے فکر میں ہیں پس اگر تو اسوقت میری نظر سے غائب ہو جاوے گا تو ہر طرف تجھے ایک مضبوط بھیڑے کا سامنا ہوگا اور وہ تجھے شکر کی طرح سے یوں مزہ لے لیکر کھا دیگا کہ پھر تجھے زندگی کی صورت نظر نہ آئیگی اگر یہ بھی نہ ہو تو کم سے کم تو ہوگا کہ تجھے چارہ نہ ملے گا اور تو بدو ن غذا کے مر جاوے گا۔ جیسے بے اندھ بن کے آگ فنا ہو جاتی ہے۔ دیکھ تو میرے تصرف کرنے سے اور بوجھ کی گرائی سے نہ بھاگ۔ کیونکہ میں تیری جان کا محافظ ہوں۔ اسلئے گویا کہ تیری جان ہوں اور میرا تصرف تیرے اندر ایسا ہے جیسا جان کا تصرف جسم میں اسلئے مجھے بھاگنا گویا کہ اپنی جان سے بھاگنا ہے پس تو بھی ایک گھوڑا ہے کیونکہ تیرا نفس تجھ پر غالب ہے جو کہ سرکشی اور قابلیت تربیت و اصلاح میں گھوڑے کے مشابہ ہے اور حکم غالب پر ہوتا ہے اسلئے تو گھوڑا ہی ہے جتنے تجھے گھوڑا کہا اور گدہا نہیں کہا اسکی وجہ یہ ہے کہ حق سبحانہ نے تجھے گدہا نہیں کہا بلکہ گھوڑا کہا ہے (اور منشا اسکا وہی ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ گھوڑا گو سرکش ہوتا ہے مگر قابل تربیت و اصلاح ہوتا ہے برخلاف گدہے کے) رہی یہ بات کہ حق سبحانہ نے تجھے گھوڑا کیسے کہا یہ اسکی وجہ یہ ہے کہ عرب جب عربی گھوڑے کو بلا تے ہیں تو کہتے ہیں تعال تعال اور حق سبحانہ نے جب تجھ کو بلا لیا ہے تو لفظ تعال استعمال کیا ہے۔ اور چونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسکی

طرف سے ان گھوڑوں یعنی نفوس ظالمہ کے سدھانے کیلئے سوار مقرر کئے گئے ہیں اسلئے اس نے جذبہ
 کے سبب جب کاشا فضل محض ہے ان سے فرمایا ہے کہ اپنے گھوڑوں سے کہدو تعالٰی اہل ماحرور علیہ
 جسکا حاصل یہ کہ تم میری طرف آؤ تاکہ میں تمہیں سدھاؤں کیونکہ میں تمہارا سدھانے والا ہوں چونکہ
 جناب رسول شریعہ علیہ وسلم کو ان گھوڑوں کی سدھانے کی خدمت تفویض ہوئی تھی اسلئے آپ
 انہیں مہما کن سدھایا اور یہ فرمایا کہ جو وقت سو میں نے صلاح نفوس اور انکو شایستہ کرنے کی خدمت
 انجام دینی شروع کی ہے اسوقت تک میں ان گھوڑوں کی بہت سی لائیں کما چکا ہوں
 اور ایسا ہونا بھی چاہئے تھا کیونکہ قاعدہ ہے کہ جہاں کہیں زیر تربیت گھوڑا ہوتا ہے اُسکی لائیں
 کھانی ہی پڑتی ہیں (ف) ریاضت بارہ یعنی بارہ ریاضت۔ اسے اسپیکہ مروض کردہ پیشور
 پس بارہ یعنی اسبے اور اضافت مقلوبی بادی ملا بستے۔ اور محشین نے بارہ کے معنی خود
 یادوست یا طرز و روش کیلئے ہر اسے کیسکہ دوست ریاضت کردن یا خود خصلت اور ریاضت
 کردن یا طرز و روش اور ریاضت کردن باشد و الشرا علم) یہی وجہ ہے کہ زیادہ مصیبت انبیاء
 کو ہے کیونکہ انکو ناقصین کے شایستہ کرنے کی خدمت سپرد ہوئی ہے اور ناقصین کو شایستہ
 کرنا ایک مصیبت ہرگز اپنے فرمایا ہے کہ اسے گھوڑو تم بے راہ ہواؤ مجھے تعلیم حاصل کرو۔ تاکہ اول
 تم بڑا ہو جاؤ اور اسکے بعد شاہی سواری کے لائق ہو جاؤ یعنی اسوقت تم مگر راہ ہو۔ میری تعلیم سے
 اول تم مطلق مومن یا مومن کامل ہو گے اسکے بعد تم مومن کامل یا اکمل ہو جاؤ گے (ف) تشقیق
 اختلاف احوال پر مبنی ہے اور مرکب سلطان عطف تفسیری ہے یواش کیلئے) لے سبقت الی
 العاقبتہ سے دل تنگ گھوڑو سوار اسے شایستگی سے بھاگے ہوئے گھوڑو اور اسے رگ و پے ٹھکے
 ہوئے گھوڑو میں تمہیں اسلئے بلاتا ہوں کہ حق سبحانہ نے مجھے حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ تم ان سے
 کہو کہ آؤ اور شایستگی سیکھو لیکن ان کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر یہ نہ آئیں تو آپ پنج نذرین
 اور ان چند بیہودہ لوگوں کے نہ آنے سے مکدر نہ ہوں اور یہ نہ آنے والے تین قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ تو
 بہرے ہیں اسلئے وہ سنتے ہی نہیں اور کچھ سنتے ہیں مگر ستر بھاگتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو بھاگتے
 تو نہیں مگر منقبض ہوتے ہیں اور بناشت کے ساتھ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ (میرے
 نزدیک بہرے لوگ تو وہ ہیں جو نہ آپ کی موافقت کرتے ہیں اور نہ مخالفت اور بھاگنے والے وہ ہیں

جو مزاحمت کرتے ہیں اور متعصب وہ لوگ ہیں جو کسی غرض دنیوی سے آپکی دعوت کو قبول فرما
 ہیں) اور وجہ اس اختلاف کی یہ ہے کہ ان گھوڑوں میں سے ہر ایک کیلئے جدا اسیطیل اور ان
 جانوروں میں سے ہر ایک کیلئے علیحدہ ذخیرہ ہے یعنی ہر ایک کیلئے ایک جدا گانہ حالت مقدر
 جس پر وہ باختیار خود قائم رہیگا۔ اور اس سے آگے نہ بڑھیگا۔ اور یہ اختلاف احوال کچھ انسانوں
 ہی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ فرستے بھی سب یکساں نہیں ہیں۔ اسی سبب ان کے مراتب
 میں بھی اختلاف ہے۔ کہ کچھ اگلی صف میں ہیں اور کچھ اس سے پچھلی میں دھکڑا۔ ہم اس مضمون کو
 ایک مثال حسی سے ثابت کرتے ہیں۔ دیکھو لڑکے ایک مکتب میں ہوتے ہیں اور سب تحصیل علم میں
 مشغول ہوتے ہیں اور اپنی مقدار بھر آہیں کی نہیں کرتے۔ مگر سبق میں پھر بھی ایک دوسرے سے
 آگے پیچھے ہوتے ہیں اسکی وجہ نقصان و کمال استعداد فطری ہی ہے۔ علی ہذا تمام اہل مشرق و مغرب
 متعدد دوحاس رکھتے ہیں مگر دیکھنا آنکھ ہی کا کام ہے۔ چنانچہ اگر لاکھوں کان بھی مجتمع ہو جاویں تو یہ
 کام نہ دے سکیں گے۔ اور ہمیں آنکھ ہی کے محتاج رہیں گے۔ علی ہذا کانوں کی صفت کا استعمال حال
 و اخبار قرآنہ کے بارہ میں ایک خاص منصب ہے جس تک لاکھوں آنکھوں کی رسائی نہیں کینی
 دنی آنکھ سننا نہیں جانتی پس تم اسی طرح ایک ایک حس کو گن جاؤ اور اسکو دوسری حس کی کام
 معزول سمجھو غرض کہ پانچ حواس ظاہری ہیں اور پانچ باطنی اور سب کے سب ایک ایک صفت میں
 صفت بستہ کھڑے ہیں یہ لغات و اختلاف کیوں ہے محض اختلاف استعدادات کے سبب
 بس یہی حالت لوگوں کی ہے اور وہ مختلف صفتوں میں کھڑے ہیں اور اپنی صفت کے علاوہ
 دوسری صفت سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے اسی لئے جو شخص صفت اہل دین سے برگشتہ ہے وہ اسی
 صفت میں جائیگا جو اچھی نہیں ہے یعنی صفت اہل دنیا میں مگر تم بلائیں گی کمی نکر و اور آؤ کہے جا
 کہ یہ کلام عجیب کیسا اثر ہے پس اگر بنا (ناقضین) آپکے اس قول سے بھاگے تو آپ اس کیسیا
 اثر کلام سے اس سے دریغ نہ کریں کیونکہ گو اسکا نفس جادوگر اسوقت بھرا ہے لیکن ایک وقت میں
 اسے فائدہ دیکھا (نحوہ) اسکے بعض افراد ہی کو دے مگر دیکھا ضرور یہ نہیں ہو سکتا کہ اسکے کسی فرد کو
 بھی مفید نہ ہو پس آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائے دیکھئے ہم انہیں سلامتی کے ساتھ بلاتے ہیں
 اسلئے آپ بھی ہمارا اتباع کیجئے۔ اب بولا نافرمانی ہے کہ اسے شخص جب سمجھے یہ مضمون معلوم ہو گیا تو

نمودی اور سرداری سے باز آ اور سرداری طلب مت کر بلکہ کوئی سردار نہ ہونڈھ اور اسکا ابتلاع کر
خیر یہ مضمون تو اسطرادی تھا اب اصل قصہ سنو۔

اعتراض کردن معترض بر رسول را میرگردانیدن پندلی

از برائے شکر منصور خیل
اعتراض و لاسم بر فراشت
در متلع فانیے چوں فانی اند
مردہ از جان زندہ اندر محرفہ
وانگہ مفتاح زندانش بدست
میزند بدانش جوئے رواں
پہلوئے آرا مگاہ و بخت ار
کز گزافہ دل نبی جوید پناہ
نے بے وحشت دل تجستہ خلاص
کہ بجوئے ضال منہاج رشد
یا فتش رہن گزافہ جستن است
تو دریں طالب رخ مطلوب ہیں
کان و ہست زندگی را فہم کن
کے بدے گزیتے کس مژدہ ور
کے بدندے گربنودے آب جو

چون میر سردے کردان پندلی
بوالفضولے از حسد طاقت نہایت
خلق را بنگر کہ چوں ظلمانی اند
از تکبر جملہ اندر تفرقہ
ایں عجب کہ جان بزدان اندر
پائے تاسر غرق سر گیں ایچواں
وانما پہلو بہ پہلو بقیار
نور پناہست جست و جو گواہ
گر بنودے جس دنیا را مناص
وحشت ہچوں ہو کلے کشد
ہست منہاج و نہاں در کمن است
تفرقہ جو یا کے جمع اندر کیس
مردگان بلغ بر جستہ زمین
چشم این زندانیان ہر دم بدر
صد ہزار آلودگان آب جو

بر زمین پہلوت را آرام نیست
 بے مقرر گاہے نباشد بمقرر
 گفت نے نے یار رسول شکر کن
 یار رسول شہ جواں از شیر زاد
 ہم تو گفتے و گفت تو گوا
 یار رسول اندر دین شکر نگر
 زین خست آں برگ زردش را بین
 برگاہے زرد او خود کے تھی است
 برگ زرد ریش و آں ہو سپید
 برگاہے نور سیدہ سیر فام
 برگ بے برگی نشان عارفی است
 آنکہ او گل عارضست و نو خط است
 حرفہائے خط او کڑ مرثا بود
 پائے پیر از سرعت از چہ باز ماند
 اگر مشعل خواہی بجعفر در نگر
 گر نہ اسرار سخن بوی بے بری
 بگذر از زکایں سخن شد محتجب
 زاندر و نم صد خوشی خوش نفس

زانکہ در خانہ لحاف و بستر نیست
 بے خمار اشکن نباشد این خمار
 سرور شکر مگر شیخ کہن
 غیہ مر د پیر سر شکر مہاد
 پیر باید پیر باید پیشوا
 ہست چندیں پیر و از مے پیشتر
 سیدہائے خستہ اور اچیں
 این نشان خستگی کو ملی است
 بہر عقل خستہ می آرد نوید
 شد نشان آنکہ آں میوہ است خام
 زردی از سرخروئی صیرفی است
 او بہکتاب گاہ مخبر نو خط است
 مزین عقل اگر تن می دوو
 یافت عقل او دو پر برانج راند
 داد حق بر جائے دست و پاش بر
 من سخن گویم چو ز جعفری
 ہچو سیما باین دلم شد مضطرب
 دست برب می زند یعنی کہیں

خاستی بجزست و گفتن میجو جو
از اشارت های دریا سرتاب
همچنین پیوسته کرد آن بی ادب
دست می دادش سخن او بخیر
این خبرها از نظر بانایب است
هر که او اندر نظر بر موصول شد
چونکه با معشوق گشتی بهمنشین
هر که از طفلی گذشت و مرد شد
نامه خواند از پی تعلیم را
پیش بنیایان خبر گفتن خطا است
پیش بنیاست خموشی نفع تو
گر بفرماید بگو بر گوی خوش
در بفرماید که اندر کش دراز
همچنان که من درین میافسون
چونکه کوتاهی کنم من از ر شد
لحسام الدین ضیاء ذوالجلال
این مگر باشد ز حب مشتبه
بر دیوان تست ایندم جام او

بحر میجوید ترا جورا مجو
فهم کن و اشرا علم بالصواب
پیش پیغمبر سخن زان سر و لب
که خبر هرزه بود پیش نظر
بهر حاضر نیست بهر غایب است
این خبرها پیش او معزول شد
دفع کن دلا لگان را بعد ازین
نامه و دلاله هر دو سر و شد
حرف گوید از پی تفهیم را
کایں دلیل غفلت نقصان است
بر این آمد خطاب انصوا
لیک اندک گو دراز اند کش
همچنان شیریں بگو یا امر ساز
با ضیاء الحق حسام الدین کنون
او بصدوعم بگفتن می شد
چونکه می بینی چه میجوئی مقال
اسقنی خمر و قل لی انھا
گوش میگوید که قسم گوش کن

قسم نوگرمیت تک گرمیت

غرض کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہذلی کو اپنے منظر و تصور تک کہ کاسبہ سالار بنایا تو ایک ہیودہ کو مارے حسد کے تاب نہ نہی اور اس نے آپ کی مزاحمت اور کشتی کا جھنڈا بلند کیا یہاں سے مولانا مضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں کو کہہ دو کہ یہ بے نور ہیں اسلئے ایک فانی سامان (جاہ) پر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ لوگ تکبر کے سبیل پر ہیں ایک دوسرے سے جدا ہیں اور ہر شخص اپنے نفع کا خواہاں ہے اور دوسرے کے فائدہ کو بین کر سکتا

اور حقیقت میں جان ہے یعنی ہدایت اس سے انہیں موت آتی ہے اور جو آگ انہیں جلا کر خاک کر دیتے والی ہے یعنی ضلالت آہیں یہ لوگ زندہ اور خوش و خرم ہیں اب مولانا فرماتے ہیں کہ تعجب سے کہ اس جلیخانہ کی کنجی ان کے قبضہ میں ہے مگر یہ اس جلیخانہ ضلالت میں محو ہیں اور ہدایت کی ندی ان سے ملی ہوئی چل رہی ہے مگر یہ نجاست ضلالت میں سرتاپا غرق ہیں اور بچپنی سے کر ویں بدلتے ہیں حالانکہ آرام گاہ اور گاہ نگہبان کے پاس موجود ہے۔ کیونکہ نور ہدایت جو کہ آرام گاہ ہے فی نفسہ موجود اور تیسرے حصول ہے مگر مخفی ہے اور پیل سکے وجود کی اسکی جستجو طلب قلب ہے کیونکہ اگر دل کا مزاج فاسد نہ ہو گیا ہو بلکہ ضرور کوئی ایسی شے ہے جو اسکو اس تکلیف سے بچا سکتی ہے کیونکہ اگر اس قید سے رہائی کی کوئی صورت نہ ہوتی تو یہ دل اس کے رجوش ہر تاوڑ چھوٹنے کی خواہش کرتا پس ثابت ہوا کہ کوئی ایسی شے ضرور ہے جو اسے اس قید سے چھوڑا سکتی ہے اور وہ راہ ہدایت ہے اور یہ تیری وحشت تجھ پر حق سبحانہ کی طرف سے سسلا گئی ہے تاکہ تقاضا کرے کہ اسے گراہ راہ ہدایت تلاش کر۔ پس یہ راہ ضرور موجود ہے مگر مخفی ہے اور اسکے پائے کا طریقہ یہ ہے کہ اکھل بچوڑ ہو نہ ہونا شروع کر دیا جاوے اس طرح وہ ضرور ملجا دیکھا

مگر جو خستہ نیست عالم را پدید خیرہ یوسف داری باید دید

متھار اوجش طالب جمعیت ہے پس تمکو اس طالب (وحش) میں اسکے (مطلوب جمعیت) کا شاہدہ کرنا چاہئے۔ ادا اسکے وجود سے اسکے وجود پر استدلال کرنا چاہئے۔ نیز باغ کے خشک درختوں سے چھوٹ کر کہتے ہیں کہ تم اس سے زندگی عطا کرنے والے کا پتہ چلاؤ کیونکہ کوئے جیائش تھا تو ہم زندہ ہوئے ورنہ ہم زندہ کیونکر ہو سکتے تھے۔ اسی طرح توقع رہائی و وجود رہائی پر دلالت

کرتی ہے۔ کیونکہ اگر باہمی کا وجود ہی نہ ہوتا اور باہمی کی خوشخبری دینے والے کے آنے کی امید ہی نہ ہوتی تو جھلا کہیں قیدیوں کی آنکھیں دروازہ کو لگی ہوئیں کبھی نہیں۔ پس معلوم ہوا کہ دل کی توقع ہر حالت کی دلیل ہے۔ اسکے وجود کی اور اس کی توقع کی دلیل اس کی پچھتی ہے کیونکہ جب تک کسی شے کی توقع نہیں ہوتی اس وقت تک اسکے لئے بے چینی بھی نہیں ہوتی۔ چنانچہ محکوم زمین میں چین اسی لئے نہیں آتا کہ تمھارے گھر میں لحاظ اور بستہ موجود ہے اور تمہیں ان سے تمتع کی امید سے ورنہ تمھاری یہ حالت نہ ہوتی۔ کیونکہ کوئی شخص بدون آرام وہ شے کے توقع کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور یہ نہ بدون اسکے آثار کے امید کے نہیں ہوتا آخر یہ مضمون تو استطرادی تھا اب ہم پھر مضمون سابق کی طرف عود کرتے ہیں سنو۔ اس نے کہا ہرگز ایسا نہ ہونا چاہئے اور کسی سن رسیدہ شخص کے سوا آپ کسی کو سپہ سالار نہ بنائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جوان شیر کا بچہ بھی ہو تب بھی سپہ سالار ہو رہا ہی ہونا چاہئے ہیں اپنے بیان کی تائید میں خود حضور ہی کا ارشاد پیش کرنا ہوں حضور نے فرمایا ہے کہ مقتدا ہو رہا ہونا چاہئے پس آپ اس لشکر کو ملاحظہ فرمائیے میں اتنے بوڑھے لوگ موجود ہیں ان میں سے جسکو حضور چاہیں سپہ سالار بنادیں آپ ان درختوں کے زرد پتے نہ دیکھئے بلکہ ان کے پختہ سیدوں سے متعلق ہو جائے نیز ان کے زرد پتے ہی میرے دعویٰ پر دلالت سے غالی نہیں ہیں کیونکہ یہ دلیل ہیں انکی چنگی اور کمال کی یعنی انکی ڈاڑھی اور سر سفید بال انکی عقول کی چنگی کی دلیل ہیں برخلاف اسکے سبز رنگ اور نئے پتے یعنی سیاہ بال اور خطا و دلیل ہے اس بات کی کہ میوہ عقل خام ہے اور گودہ بے فکر سامان ہیں کیونکہ ان میں لطافت وغیرہ کچھ نہیں مگر انکا یہ سامان بے سامانی ہے ان کے عال و عارف باحوال امور ہونے کی علامت ہے اور گوان کے پتے زرد ہیں مگر یہ زردی خود حضور کی سرخروئی کا سبب ہے جس طرح کہ سونے کی زردی صرف کی سرخروئی کا سبب ہوتی ہے کیونکہ وہ شاہد ہے اسکے تبصر اور تنقید کے صواب ہونے پر ارف دلی محمد نے برگ بے برگی کو انتقال قرار دیا ہے اور مطلب کی تقریروں کی ہے عارف کامل آنست کہ از ہمہ رنگا بے رنگ بود و بیچ وصف و کما لے مقید نباشد چنانچہ گفتہ اند کہ بعضہ بصفات چوں توکل و تسلیم و عشق و محبت نشان نہ اند و بعضہ بے نشان اند و کمال در بے نشانی است اوہ۔ لیکن میں اس مضمون کو نہیں

سمجھ سکاں مع ہذا دو سکے مصرع کی تقریر نہیں کی اور نہ اسکا پہلے مصرع کے ساتھ ربط بتلایا
 اور جو لوگ نگہ خساریں اور ابھی سبزہ آغاز ہوا ہے وہ واقفیت اور دانش کے لحاظ سے طفل ککتب
 اور تو آتوڑ ہے اس کے حروف (تدایر) ڈیرے ڈیرے ہوں گے اور اگرچہ اسکا جسم ڈھڑا کرتا ہے مگر
 اسکی عقل اپنا بیج ہے اور کچھ کام نہیں کر سکتی اور بڑے کے پاؤں تو ضرور چراتے ہیں اور وہ
 بخوبی حرکت نہیں کر سکتا۔ لیکن ان کے معاوضہ میں اسکی عقل کو رو پر ملجاتے ہیں اور وہ بلند
 پرواز ہو جاتی ہے۔ اب مولانا فرماتے ہیں اگر تم اسکی نظیر چاہتے ہو تو جعفر بن ابی طالبؑ کو دیکھو
 کہ جب غزوہ موتہ میں ان کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے اور وہ شہید ہو گئے تو حق سبحانہ نے جنت
 میں ان کو انکے ہاتھ پاؤں کے معاوضہ میں پر عطا فرمائے (ف) پاؤں کٹنے کا ثبوت نہیں ہے
 غالباً مولانا نے پاؤں کو استطراداً اور عرف کے طور پر ذکر کر دیا ہے واللہ اعلم) اگر تم کچھ بھی مزہ
 شناس ہو تو میں تم سے ایسی کھری کھری باتیں بیان کروں جیسا کھرا سونا جو جعفر بن محمدؑ کی
 کی طرف منسوب ہے۔ اچھا اس زر جعفری کی کھری بات کو چھوڑو کیونکہ وہ میری زبان پر لگا پھر
 دل میں چھپ گئی اور میرا دل قصداً ظہار اسرار اللہ سے پارہ کی طرح مضطرب ہو گیا اور بہت سے
 خوش کلام قاصدائے خوشی میرے منہ پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ آگے نہ بولنا اب بولنا
 خود اپنے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ دیکھ خاموشی ایک دریائے اور تکلم اسکی ندی (کیونکہ تکلم خاموشی
 سے یوں ہی پیدا ہوتا ہے جس طرح دریا سے ندی۔ کیونکہ خاموشی کی حالتیں گویا بی کا ذخیرہ جمع ہوتا ہے
 اسکے بعد تکلم کی نوبت آتی ہے) اور جبکہ خود بحر تیرا طالب ہے تو تو ندی کا طالب نہو۔ اور اس بحر خفاشی
 کے اشاروں سے سرکشی مرت کراد گفتگو کو ختم کر۔ غیر یہ مضمون تو استطرادی تھا اب اصل قصہ سنو
 وہ بے ادب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برابر ایسی ہی باتیں کرتا رہا۔ اور یہ باتیں برابر
 اسکی زبان سے نکلتی رہیں۔ مگر اسے یہ خبر نہ تھی کہ آپ حقانی کا مشاہدہ فرما رہے تھے اور مشاہدہ کے
 مقابلہ میں خبر محض فضول ہے خبریں تو مشاہدہ کے قائم مقام ہیں۔ اور حاضر کیلئے نہیں بلکہ غائب
 کیلئے ہیں۔ اور جو شخص مشاہدہ تکسیر پہنچ جاتا ہے اسکے سامنے خبریں اپنے منصوبے علیحدہ جانی
 ہیں کیونکہ انکا منصب تو ناواقف کو واقف کرنا ہے اور وہ خود واقف ہے اسے یہ کیا واقف کر سکتی
 ہیں نیز خبر غنہ کی ایسی مثال ہے جیسے معشوق اور خبر کی ایسی مثال ہے جیسے دلالت پس جبکہ تم

کے ساتھ ہنشین ہو تو کئیوں کو الگ کر دو کیونکہ اب وہ بیکار ہیں یعنی جب تم مشاہدہ حاصل کر لو تو خبروں کو چھوڑو۔ اس لئے کہ اس وقت وہ کچھ کارآمد نہیں ہیں۔ نیز جو شخص بچپن سے گزر کر مرد ہو جاتا ہے نامہ اور دلالہ اس کی نظر میں بے وقعت ہو جاتے ہیں کیونکہ محبوب اس سے خود ملتے ہیں اور اسے وسائل کی ضرورت نہیں ہوتی چنانچہ مولانا فرماتے ہیں ۵

داروئے مردی کن وانگہ بجو، تابروں آئندہ صد گون خبرو

نیز جو شخص نامہ پڑھتا ہے وہ تحصیل علم کیلئے پڑھتا ہے۔ اور جو شخص بات کہتا ہے وہ سمجھانے کیلئے کہتا ہے پس اگر علم و فہم کا مضمون پیشتر سے حاصل ہو تو لامحالہ وہ نامہ اور سخن فضول ہونگے پس یہی حالت خبر اور مشاہدہ کی ہے ان وجہ سے حقائق کے مشاہدہ کرنے والوں کے سامنے خبریں بیان کرنا بڑی غلطی ہے کیونکہ یہ ہماری غفلت اور نقصان کی دلیل ہے۔ بلکہ مشاہدہ کرنے والوں کے سامنے تو چپ ہی رہنے میں فائدہ ہے اسی لئے حق سبحانہ نے فرمایا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ وجہ استدلال بآیہ کریمہ یہ ہے کہ مقصود امر یہ ہے کہ جب ہمارے رسول تبلیغ کریں تو تم لوگ چپکے رہو اور سنو کیونکہ واقف کا منصب بولنا ہے اور ناواقف کا منصب سنا اور صاحب نظر واقف ہوتا ہے اور غیر صاحب نظر اس کے مقابلہ میں ناواقف لہذا بولنا صاحب نظر کا کام ہوگا اور دوسرے کا کام سننا اور خاموش رہنا وہو المدعی ہاں اگر مینا خود حکم دے تو بولو لیکن اس وقت بھی زیادہ گفتگو نہ کرو بلکہ مختصر کلام کرو لیکن اگر وہ تطویل کلام کا بھی حکم دے تو اس کی تعمیل کرو۔ اور خوب بیان کرو جیسا کہ ضیاء الحق حسام الدین کے ساتھ میرا معاملہ ہے۔ کیونکہ حبیب میں اپنی سلاستی طبع کی بنا پر گفتگو کو مختصر کرنا چاہتا ہوں تو وہ مجھے سیکڑوں طرح سے تطویل کلام پر مجبور کرتے ہیں اور میں تطویل کلام کرتا ہوں اب حسام الدین کو خطاب فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جو مجھے کلام پر مجبور کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ آپ تو حقائق کا مشاہدہ فرماتے ہیں پھر کلام کی آپ کو کیا ضرورت ہے ہاں میں سمجھا سلوم ہوتا ہے کہ مطلوب کی محبت اسکا انشاء ہے اور یہ ایسا ہے کسی شاعر نے کہا کہما سقنی خمری وقل لی انھا الخ یعنی مجھے شراب پلا بھی اور یہ بھی کہ کہ شراب کا پیالہ تیرے منہ لگا ہوا ہے کیونکہ کان کہتے ہیں کہ ہمارا حصہ کہاں ہے میں کہتا ہوں کہ تیرا حصہ گرمی شراب

اور گرمی شراب تھک بھی ہو سچے گی تو وہ کہتا ہے کہ میں صرف اتنی ہی پر قناعت نہیں کرتا بلکہ میں تو اپنا مخصوص حصہ یعنی سماع ذکر محبوب لینا چاہتا ہوں (ف) امولانے وصول مطلوب کے بعد وسائل کو بیکار قرار دیا ہے بعض ناقصین مدعیان کو ایسے مضامین سے تڑپا ہو گیا ہے اور انھوں نے ان مضامین سے نتیجہ نکالا ہے کہ اہل اللہ سے نکالیف شرعیہ ساقط ہو جاتی ہیں۔ اور اتباع انبیاء کی ان کو حاجت نہیں رہتی۔ کیونکہ یہ نامہ ودلالہ کی طرح وسائل ہیں اور وصول الی المطلوب کے بعد وسائل ناقابل التفات ہو جاتے ہیں۔ اسلئے اس غلطی کا دفع کرنا ضروری ہے۔ نکالیف شرعیہ وطاعت انبیاء کو نامہ ودلالہ کی طرح وسائل غیر مقصودہ سمجھنا سخت غلطی ہے بلکہ یہ خود مقصود ہیں اور وسائل ہونے کی جہت ان میں اس قدر مضحمل ہے کہ گویا کہ ہے ہی نہیں تفصیل اسکی یہ ہے کہ استرضاء وطاعت مطلوب عین مطلوب ہے۔ اور نکالیف شرعیہ مطلوب حقیقی کے احکام ہیں پس ان پر کاربند ہونا بعینہ استرضاء وطاعت مطلوب ہوگا جو کہ عین مطلوب ہے۔ رہی یہ بات کہ یہ وسائل قرب ہیں۔ سو وسیلہ ہونا ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک مطلوب دوسرے مطلوب کا وسیلہ ہو جاوے مثلاً معشوق کی باتیں سننا ایک مقصود اسکو دیکھنا دوسرا مطلوب ہے۔ اور ہمنشین ان دونوں کا وسیلہ ہے۔ مگر فی نفسہ مقصود بھی ہے اور چونکہ طاعت انبیاء بھی تکلیف شرعی ہے کیونکہ حق سبحانہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول الخ فرماتے ہیں لہذا وہ بھی عین مقصود ہوگی اور وسیلہ ہونے کے سبب محمل السقوط نہوگی پس خلاصہ یہ ہے کہ ایسے مضامین سے سقوط نکالیف شرعیہ پر نہیں طاعت انبیاء بھی داخل ہے استدلال صحیح نہیں بلکہ ان سے بعض احوال و مواجید غیر مقصودہ کے ناقابل التفات ہونے پر استدلال کر سکتا ہے اور یہ استدلال بیشک صحیح ہے و اشرا علم ف ۲ پیش بینیاں خبر گفتن خطاست الخ سے مولانا کا مقصود تعلیم ادب مع الشیخ ہے اور یہ بتلانا مقصود ہے کہ شیخ کے ساتھ مرد کو کیا برتاؤ کرنا چاہیئے۔

جواب گفتن معصیہ آں اعتراض کنندہ را

در حضور مصطفائے قندخو	چوں ز حد برد آں عرب آں گفتگو
آن شہ و انجم و سلطان عیس	لب گردن آں سر و دم را گفت پس

دست می زد بہر عشق بردہاں
پیش بینا بردہ سرگین خشک
بعر اے گندہ مغزو گندہ مخ
رخ آنخے برداشتے ای کج و کج
رخ آنخے برداشتے ای خشک مغز
تا فریبی آن مشام پاک را
حلم او خود را اگرچہ گول ساخت
دیک را اگر باز ماند امشب دہن
خویشتن گر خفتہ کرد آن خوب فر
چند گونی اے بوج بے صفا
صد ہزاران علم دارند ایں گروہ
حلم شان بیدار را ابلہ کند
علم شان ہیچو شراب خوب و لغز
مست را ایں زلال شراب بر شگفت
مرد بر نازاں شراب زود گیر
خاصہ ایں بادہ کہ از خمیہ نیست
آنکہاں اصحاب کہف از قفل و قفل
زاں ز تان مصر جانے خوردہ اند

چند گونی پیش دانائے نہاں
کہ بجز ایں را بجائے ناف مشک
زیر بینی بنی و گونی کہ رخ
تا کہ کالائے بدت باید رواج
تا نامانی پشاک دواں را مشک لغز
آں چہ زندہ گلشن افلاک را
خویشتن را اندکے باید شناخت
گر بہ را ہم شرم باید داشت
سخت بیدارست دستارش بہر
ایں فسوں دیو پیش مصطفیٰ
ہر یکے حلے از انہا صد چوکوہ
زیرک صد چشم را اکہ کند
لغز لغزک می رود بالائے مغز
ہیچو فریز نیست و کہ رفتن گرفت
در میاں راہ مے افتد چوپیر
نے مے کہ مستی او یک شبی است
صد و بیہ سال گم کرد عقل
دستہا را حشر حشر کردہ اند

ساحران ہم سکر موشی داشتند	دارار الدارے پنداشتند
جعفر طیار زانے بو دست	زاں گروے کرد بخود پاو دست

جبکہ جناب رسول شریعہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور میں اس عرب نے گفتگو کو حد سے زیادہ بڑھا تو اس مشہد و النجم اور سلطان عباس نے دانتوں کے تلے ہونٹ دیا لیا جس میں اشارہ تھا کہ بس گفتگو کو ختم کرو۔ نیز آپ نے اسکے روکنے کیلئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اب مولانا کو انکی گستاخی پر غصہ آتا ہے اور اسے مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ آخر تو واقف اسرار کے سامنے کب تک بولے جاویگا۔ بس چپ رہ تو ایک صاحب بصیرت کے سامنے خشک سی گئی لایا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مشک ہے اسے خرید لو اور اسے گندہ مغز تو سیگنی کو ناک سے لگا کر چھینکتا ہے تاکہ یہ تیرا برا سودا مشک کے دھوکے میں نکل جاوے آخر تو ایک مشام صحیح کو اور گلشن افلاک یعنی باغ غیبی کے گل وریحان چرنے والے کو کب تک دھوکا دیگا۔ خلاصہ یہ کہ تیری باتیں واقعہ میں بھی نہیں ہیں مگر تو انہیں ایک عمدہ عنوان سے بیان کر کے دھوکا دیتا اور تلبیس کرنا چاہتا ہے لیکن جناب رسول شریعہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بصیرت ہیں وہ تیرے دھوکے کو سمجھتے ہیں اسلئے دھوکا نہ کھاویں گے پس تو ان کو دھوکا دینے کی کوشش نہ کرو اگر انھوں نے اپنے کو علم سے بھرا بنا لیا ہے اور تجھ پر ظاہر نہیں کرتے کہ ہم تیری چالاکیوں کو سمجھتے ہیں تو تجھے یہ نہ چاہئے کہ یوں بیباکانہ اور فریب آمیز گفتگو کرے۔ بلکہ اپنے کو سمجھنا چاہئے اور جاننا چاہئے کہ ان کے سامنے میری کیا حیثیت اور میرا کیا فرض ہے اگر تانڈی کا منہ کھلا ہوا ہے تو بلی کو شرم کرنی چاہئے اور بیباکانہ آہیں منہ نہ ڈال دینا چاہئے اور اگر انھوں نے اپنے کو سوتا بنا لیا ہے تو اس سے دھوکا کھا کر ان کی بگڑی نہ اتارنی چاہئے کیونکہ وہ بالکل جاگتے ہیں اور وہاں نیند کا نام بھی نہیں ہے بس تو اسے تیرہ باطن جھگڑا جو جناب رسول شریعہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطانی منہ بھونٹ کر انکو شیشے میں اتارنے کی کب تک کوشش کرتا رہیگا۔ بس ختم کرو اور یہ نہ سمجھ کہ جناب رسول شریعہ صلی علیہ وسلم میری بناوٹ کو سمجھتے نہیں وہ ضرور سمجھتے ہیں مگر اپنے علم سے تجھ پر ظاہر نہیں کرتے کیونکہ حضرات نہایت حلیم ہوتے ہیں اور لاکھوں ایسے علم رکھتے ہیں جنہیں کا ہر علم سو پہاڑوں سے زیادہ

باوقار اور غیر متزلزل ہے اور اس درجہ حلیم ہوتے ہیں کہ انکا علم ایک بیدار مغز کو احسن بنادیتا ہے
 اور اعلیٰ درجہ کے مردم شناس کو مادر زاد اندھا کر دیتا ہے یعنی یہ لوگ اسقدر حلیم ہوتے ہیں کہ
 بڑے بڑے عقلا کو ان کے بھولے پن کا یقین ہو جاتا ہے اور وہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ فی الواقع
 بھولے نہیں ہیں بلکہ غایت علم سے انھوں نے اپنے کو بھولا بنا رکھا ہے اس لئے ان کا علم
 دوسروں کے حقیقی ایسا ہوتا ہے جیسی اعلیٰ درجہ کی شراب معروف و رفعتہ دماغ میں اپنا
 اثر کرتی ہے دیکھو جو شخص اس شراب متعارف سے مست ہوتا ہے انکی یہ حالت ہوتی ہے
 کہ وہ اس عجیب شراب کے اثر سے فزاین کی طرح مست ہو جاتا ہے اور بیٹھ ہی چال چلتا ہے
 اور ایک جوان آدمی اس تیز شراب سے بدھوں کی طرح راستہ میں گر جاتا ہے۔ پس جبکہ عام
 شراب یہ حالت کر دیتی ہے تو خاص کردہ شراب جسکا خم بنی ہو (یعنی شراب کمالات نبویہ
 خواہ وہ کمالات ظاہری ہوں جیسے حسن یوسف وغیرہ یا باطنی جیسے علم وغیرہ) اور
 وہ عام شراب نہ ہو جسکی مستی صرف ایک رات رہتی ہے۔ انکی مستی کا تو کتنا ہی کیا ہے
 وہ وہ شراب ہے جسکو پیکرا اصحاب کف کھاتے پینے چلنے پھرنے وغیرہ سے تین سو نو
 برس تک بخیر رہے تھے۔ اور اس شراب کا ایک جام زنان مصر نے پی لیا تھا تو ہاتھوں کو کڑے
 ٹکڑے کر دیا تھا اور ساحزون نے موسیٰ علیہ السلام کے کمالات کی شراب پی ہی تو اتنے مست
 ہوئے تھے کہ سوئی انکی نظروں میں محبوب ہو گئی تھی اور جعفر طیار شراب کمالات مصطفوی
 سے مست تھے تو انھوں نے اپنے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے تھے۔ اور کفار کے پاس انکو مجبوس
 کر دیا تھا (فت ہمارے اس تقریر سے ظاہر ہو گیا کہ مولانا کا کلام اول سے آخر تک شمس نظام
 ہے اور ان تکلفات کی حاجت نہیں جو محشین نے مغز سخن تک نہ پہنچنے کے سبب کہی ہیں
 (تبہیم) زنان مصر بادہ حسن یوسف سے مست تھیں مگر وہ حسن بازاری حسن نہ تھا بلکہ
 کمالات نبویہ سے تھا کیونکہ اول تو خود حسن ظاہری ہی خوارق میں سے تھا۔ دوسرے
 کمالات باطنیہ نے اسے اور بھی دلکش بنادیا تھا اور انکی حالت ایسی تھی جیسے غلظت لازی
 علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ۵ روئے خوب مست و کمال ہندو دامن پاک دلاجہ مہرت پاکان دوعالم
 باورست دین اب زنان مصر کے بادہ خم بنی سے مست ہونے پر کوئی شبہ نہ رہا (اشر علم)۔

قصه سجانی ما اعظم شانی گفتن بایزید اعتراض مریدان جواب
او مرایشانرا نه بطریق جواب زبان بلکه از راه عیساں

با مریداں آن فقیه محترم
گفت ستانه عیساں آن ذوق
چون گذشت آن حال گفتن صبح
گفت این بار اگر تم این مشغله
حق منزله از تن و من با تم
چون وصیت کرد آن آزاد مرد
سست گشت او باز استغراق رفت
عشق آمد عقل او آواره شد
عقل چون شعله است چون سلطان سپید
عقل سایه حق بود حق آفتاب
چون پری غالب شود بر آدمی
هر چه گوید آن پری گفته بود
چون پری را این دم و قانون بود

بایزید آمد که تکبیر دای منم
لا اله الا اناها فاعبدون
تو چنین گفتی و این نبود صلاح
کار دها در من ز نسید آندم بهله
چون چنین گویم ببا کشتنم
هر مریدی که کار دے آماده کرد
آن وصیتهاش از خاطر بر رفت
صبح آمد شمع او بیچاره شد
شعله بیچاره در کنبه خیزید
سایه را با آفتاب او چه تاب
گم شود از مرد و وصف مرد می
زین سری دزبان سری گفته بود
کردگار آن پری خود چوں بود

روئے اور فتنہ پری خود او شدہ
چوں بخود آید ندانند یک لغت
پس خداوند پری و آدمی
شیر گیر از شیر کے ترسد بگو
شیر گیر از خون نرہ شیر خورد
در سخن پردازد از راز کن
بادہ را بے بود این شر و شور
کہ ترا از تو بکل خالی کنند
گر چہ قرآن از لب پیغمبر است
چوں ہمارے بخودی پروا نہ کرد
عقل را سیل تخیل در برد
نیست اندر جب ام الا خدا
آں مریدان جملہ دلوانہ شدند
ہر یکے چوں بلخان گرد کوہ
ہر کہ اندر شیخ تیغے مے خلید
یک اثر نے بر تن آں دونوں
ہر کہ او سوئے گلولیش زخم برد

ترک بے الہام تازی گوشہ
چوں پری را بہست این ذات و
از پری کے باشدش آخر کمی
شیخ رہ از کور کے پس بگو
تو بگوئی او نہ کرد آں بادہ کرد
تو بگوئی بادہ گفتہ است این سخن
نور حق را نیست آں فرہنگ زور
تو ثنوی پست او سخن عالی کند
ہر کہ گوید حق نگفت آں کافر است
آں سخن را بایزید آعنا نہ کرد
زاں قوی تر گفت کا ول گفتہ بود
چند جوئی بر زمین و بر سما
کار و ہا بر جسم پاکش می زدند
کار د میزد پیر خود را بے ستوہ
باز گونہ از تن خود می درید
واں مریدان خستہ و غرقاب غل
خلق خود بریدہ دید و زار مرد

وانکه اور از خم اندر سینه زد
 وانکه آگه بود ز آن صاحبقران
 نیم دانش دست او را بسته کرد
 روز گشت و آن مریدان کاستند
 پیش او آمد هزاران مرد و زن
 این تن تو گرتن مردم بدی
 با خودی یا بخودی دو چار زو
 ای زده بر بخوداں تو ذوالفقار
 زانکه بخود فانی ست این است
 نقش افغانی داو شد آئینه
 گر کنی قف سوئے روئے خود کنی
 در بینی روئے زشت آنم توئی
 او نه اینست نه آن او ساده است
 چوں رسید اینجا سخن لب در لب
 لب به بند ارچه فصاحت زد
 بر کنار با محی اے مست مدام
 هر زمانیکه شدی تو کامراں

سینه اش بشکافت شد مردانه
 دل نداشت که زند ز خم گراں
 جان برد الا که خود را خسته کرد
 نوهما از جان شان برخاست
 کاسه دو عالم در یک پیرن
 چوں تن مردم ز خنجر گم شد
 با خود اندر دیده خود خار زو
 بر تن خود می زنی آن هم شدار
 تا ابد در اینی او ساکن است
 غیر نقش روئے غیر آنجائے نه
 در زنی بر آئینه بر خود زنی
 در به بینی عیسه مریم توئی
 نقش تو در پیش تو نهاده است
 چوں رسید اینجا قلم در شکست
 دم مزین واللہ اعلم بالرشاد
 پست بنشین یا فرود آ و السلام
 آن دم خوش را کنار بام داں

ہم جو گنجش خفیہ کن لئے فاش تو
ترس ترسان اور دران ممکن ہلا
زاں کنار بام غیب است ارتحال
روح می بیند کہ ہر شش بہتر از
بر کنار کنگرہ شادی بدست
اعتبار از قوم لوح و قوم لوط
از درون انبیاء اولیا

ہر زمان خوش ہر سال با ش تو
تا نیاید برد لا ناگہ بلا
ترس جان در وقت شادی نہ زوال
گرنے بسنی کنار بام راز
ہر نکالے ناگہاں کال آمدہ است
جز کنار بام خود بنود سقوط
اعتبارے گیر تابی صفا

مولانا مضمون بالا کی مناسبت سے جس میں مستی بادہ خم بنی کا ذکر تھا بایزید بسطامی قدس سرہ کے منکر کا تذکرہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک روز اس با شوکت فقیر بایزید نے اپنے مریدوں سے کہا کہ میں خدا ہوں اور قیصر مستی میں انھوں نے صاف طور پر فرمایا کہ دیکھو خدا میں ہی ہوں پس تم میری عبادت کرو یہ تحصیل ہے ان کے الفاظ کا اور اصل الفاظ ان کے سبحانی با اعظم شانی تھے) خیر جب یہ حالت گذر گئی تو مریدوں نے صبح کے وقت کہا آپ ایسا فرماتے تھے اور یہ ٹھیک نہیں ہے (اس سے اس زمانہ کے صوفیہ کا مذاق معلوم ہو سکتا ہے کہ کس قدر متبعی و غیرت تھے) یہ سن کر انھوں نے فرمایا کہ اگر ایک میں ایسے الفاظ کہوں تو تم میرے پھریاں مارنا اور مار ڈالنا۔ واقعی میری یہ حرکت نہایت بری ہے بھلا کجا میں اور کجا حق سبحانہ میں محسوس اور خدا جسم سے منزہ۔ یہ کھلی دلیل ہے میرے دعوے کے بطلان کی پس اگر میں اب کچھ یہ دعویٰ کروں تو مجھے فوراً مار ڈالنا چاہئے۔ (چونکہ منصف بزرگان دین بودہ اندہ صوفیہ حال غور کرنے کا مقام ہے) پس جبکہ انھوں نے یہ ہدایت فرمادی تو مریدوں نے چہریاں تیار رکھیں اسکے بعد وہ استغراق و بیخودی سے دوبارہ مست ہوئے اور بہت مست ہوئے اور وہ ہر شے سے بھول گئے کیونکہ عشق کا غلبہ ہوا تو عقل کھوئی گئی اور صبح عشق کے سامنے شمع عقل مغلط

ہو گئی اور کیوں نہ تھی بات یہ ہے کہ عقل بمنزلہ کو تو ال کے ہے اور عشق بمنزلہ بادشاہ کے اور
 قاعدہ ہے کہ جب بادشاہ آتا ہے تو کو تو ال کو نوں میں چھپتا پھرتا ہے اسلئے عقل کیلئے
 لازم تھا۔ نیز عقل حق سبحانہ کیلئے مثل سایہ ہے اور حق سبحانہ اسکے لئے مثل آفتاب ہیں۔
 کیونکہ جس طرح سایہ کے وجود میں آفتاب کو قائل ہے بایں معنی کہ اسکی بقا موقوف ہے احتجاب
 شمس پر یوں ہی عقل کی بقا بھی موقوف ہے احتجاب حق سبحانہ پر کیا یدل علیہ قولہ صلی اللہ
 علیہ وسلم حجابہ النور لو کشفہ لاهوت سبحات وجہہ ما انتہی الیہ بصیرہ من خلقہ
 پس جبکہ عقل مثل سایہ کے ہے اور حق سبحانہ اسکے لئے مثل آفتاب کے۔ تو تجلیات ربانہ
 کے سامنے عقل کی بقا ناممکن ہے کیونکہ سایہ کی کیا تاب ہے کہ آفتاب کے سامنے باقی رہ
 سکے (هذا ما افاد شیخنا و مولانا مجد الملة والدین فاضلت انھا ارفیضہم
 واللہ اعلم) یہاں تک مولانا نے شیخ رحمہ اللہ سے ان الفاظ کے صادر ہونے کا عذر بیان کیا
 تھا۔ اب ترقی فرماتے ہیں اور یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ وہ ان کے الفاظ کے قائل ہی نہ تھے
 اور قائل انکے فی الحقیقت حق سبحانہ تھے اور حضرت شیخ ایسے تھے جیسے نو نور گراف ہوتا ہو
 چنانچہ فرماتے ہیں دیکھو جب آدمی پر جن چڑھتا ہے تو اس سے آدمیت کی صفت جاتی
 رہتی ہے اور اسوقت جو افعال اس سے صادر ہوتے ہیں وہ اس آدمی کے نہیں ہوتے بلکہ
 اس جن کے ہوتے ہیں اور جو کچھ وہ کہتا ہے وہ حقیقت میں وہ نہیں کہتا بلکہ جن کہتا ہے چنانچہ
 وہ عالم شہادت و عالم غیب دو لونگی باتیں کرتا ہے جو یہ نہیں کر سکتا۔ پس جب جن میں یہ
 قوت اور اسکا یہ قاعدہ ہے کہ جب وہ سوار ہوتا ہے تو آدمی کو کالعدم کر دیتا ہے تو حق سبحانہ
 جو کہ خالی جن ویری ہیں انکی کیا حالت ہوگی اور ان کے متجلی ہونے کے وقت آدمی اپنی حالت
 پر کنیوٹر قائم رہ سکتا ہے۔ اور ان افعال کو جو اسوقت اس سے صادر ہوں کیسے اسکی طرف
 منسوب کیا جاسکتا ہے۔ دیکھو جب جن کا غلبہ ہوتا ہے آدمی سے آدمیت جاتی رہتی ہے
 اور وہ جن ہو جاتا ہے چنانچہ ایک ترکی بدون الہام کے عربی بولنے لگتا ہے اور یہ صاف دلیل
 ہے اس بات کی کہ وہ ترک ترک نہیں رہا۔ بلکہ جن ہو گیا۔ کیونکہ جب وہ ہوش میں آتا ہے تو ایک
 لفظ بھی نہیں جانتا ہوتا پس اگر یہ ترک بھی عربی بولتا ہوتا تو اب کیوں نہ بولتا تو معلوم ہوا کہ

اس وقت وہ ترک نہ رہا تھا بلکہ جن ہو گیا تھا اسکے یہ معنی نہیں کہ اسکی حقیقت بدل گئی تھی بلکہ یہ مطلب ہے کہ وہ اپنی حالت پر بانی نہ رہا تھا بلکہ افعال کے صدور میں جن کا آہ ہو گیا تھا (پس جبکہ پری کی ایسی ذات ہے اور اسکی یہ صفت ہے جو ابھی بیان کی گئی تو رب الجنتہ والناس جنات سے کیسے کم ہو سکتا ہو اور وہ اپنی تخلیق سے آدمی کو معطل اور اپنے افعال کا آلہ کیوں نہیں بنا سکتا۔ اب ہم اس مضمون کو ایک اور عنوان سے سمجھاتے ہیں۔ سنو دیکھو سرت شیر سے نہیں ڈرتا اسکی وجہ کیا ہے وہ ہی نشہ پس یہ نہ ڈرتا منسوب ہوگا نشہ کی طرف نہ کہ اس شخص کی طرف۔ علیٰ ذہا اند ہے سے کوئی رستہ نہیں پوچھتا بلکہ مینا سے پوچھتا ہے حالانکہ دونوں میں کچھ فرق تھیں بحر مینائی و عدم مینائی کے تو معلوم ہوا کہ سوال سائل ذات سے نہیں ہے بلکہ صفت مینائی سے ہے گو بظاہر اس شخص سے ہے۔ نیز اگر کوئی شیر نہ کہ مار ڈالے تو تم کہتے ہو کہ یہ اسکا فعل نہیں بلکہ شراب کا فعل ہے اور اگر وہ اپنے پرانے راز بیان کرنا شروع کرتا ہے جیسا کہ مستون کا قاعدہ ہے کہ نشہ کی حالت میں دل کا مجید کہہ دیتے ہیں تو تم کہتے ہو کہ یہ شخص باتیں نہیں کرتا بلکہ شراب کی پستی پس جبکہ شراب میں یہ شور و شر ہے تو لورق سبحانہ میں اتنی رانائی اور قوت کیوں نہ ہوگی کہ کچھ سمجھ سے خالی اور معطل کر دے خود اونچے درجہ کی باتیں کرے جیسے سبحانی یا اعظم ثانی وغیرہ شاید تم کو شبہ ہو کہ گو منشا اسکے صدور کا حق سبحانہ ہوں مگر جبکہ انکا صدور انکی زبان سے ہے تو اسکو حق سبحانہ کا کلام کیونکر کہہ سکتے ہیں اسلئے اسکا جواب یہ ہے کہ کبر قرآن کا ظہور ہی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہوا ہے اسکو بھی کلام اللہ کہو۔ حالانکہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں تو وہ کافر ہو جاتا ہے پس ان الفاظ کا ظہور شیخ کی زبان سے ان کے حق سبحانی کی طرف نسبت کرنے سے کیسے مانع ہو جاوے گا بخیر تو جبکہ ہمارے پیچہ خودی اپنے آئینہ سے اوڑھ کر بائیں علیہ الرحمۃ کے سر پر بیٹھا یعنی آخری ہوتی تو انہوں نے پھر صری باتیں کرنی شروع کیں اور چونکہ انکی عقل کو حیرت عشق کا سیلاب بہانے گیا تھا اسلئے پہلے سے زیادہ زور سے کہیں اور کہا کہ میرے جبہ میں بحر خدا کے اور کوئی نہیں پس تم خدا کو اس جبہ میں ڈھونڈو ہر دہیں و آسمان میں کہاں تک ڈھونڈو ہو گے یہ سنکر تمام مرید دیوانہ ہو گئے اور انکے جسم پاک پر چھریاں مارنے لگے اور ہر ایک اپنے پیر کے یوں بے خوف چھرے مارتا تھا جیسے گرو کوہ (نام بہار) کے بدین

بے دردی کے ساتھ مسلمانوں پر چھری چلاتے ہیں مگر جو شخص شیخ کے جسم میں تلوار وغیرہ
جھوٹا تھا وہ اکتا اپنا ہی جسم بھارتا تھا بایزید کے جسم پر کچھ اثر نہ ہوتا تھا اور مرید زخمی اور
خون میں شرابور ہو رہے تھے۔ اور جس نے اُن کے گلے پر زخم لگنا چاہا اُس نے اپنا ہی گلا
کاٹ لیا اور مر گیا۔ اور جس نے اُن کے سینہ میں زخم لگایا خود اسکا سینہ جاک ہو گیا۔ اور وہ
ابدی ہو گیا۔ اور جو لوگ اس اقبال مند سے واقف تھے اُن کے دل نے گوارا نہ کیا کہ کوئی
کاری زخم لگائیں بلکہ صرف خفیف زخموں پر اکتفا کیا اُنکی ادھوری عقل نے اُنکے ہاتھ باندھ دیے
اسلئے اُنکی جان تو بچ گئی مگر اپنے کوزخمی کر لیا۔ (ادھوری عقل اس واسطے کہ اہل عقل کامل کا مقتضا
تو یہ تھا کہ بالکل تعرض نہ کرتے اور انہیں غیر مکلف سمجھ کر معذور قرار دیتے اور نرا جنون یہ تھا کہ
کاری زخم لگاتے۔ مگر انھوں نے بین میں ایک روش اختیار کی اسلئے یہ وہ پورے عاقل تھے
اور نہ پورے دیوانے) القصہ دن ہوا اور غم سے گھلے ہوئے مریدوں کی جان سے گریہ و زاری
کا شور بلند تھا۔ اسی حالت میں ہزاروں آدمی ٹوٹ پڑے اور اگر یوں خطاب کیا کہ اے مجمع
الکلمات آج معلوم ہوا کہ آپ عام آدمیوں کا سا جسم نہیں رکھتے اسلئے کہ اگر آپکا جسم عام آدمیوں کا
سا ہوتا تو اوروں کی طرح آپکا جسم بھی فخر سے معدوم ہو جانا اب بولانا فرماتے ہیں کہ جب کے کی
ہو شیا کسی مست سے بھرتا ہے تو وہ اپنی آنکھ میں کاشا چھوٹا اور اپنے کوزضر پہونچا تا بہ
پس اے وہ شخص جو سرستان بادۂ عشق الہی پر تلوار چلاتا ہے یاد رکھ کہ یہ تلوار تو خود اپنے ماتر
کیونکہ بدست توفانی فی الشہ ہے اسلئے وہ لوگوں نے ضرر سے محفوظ اور ہمیشہ بخوفی میں سکونت
پذیر ہے اسکی ہستی فنا ہو چکی ہے اور اب وہ آئینہ بن گیا ہے پس جو کچھ تجھے دکھلائی دیتا ہے
وہ خود تیری تصویر ہے اور کچھ نہیں پس اگر تو پھونک مار لگا تو خود اپنے ادب مار لگا اور اگر آئینہ کو
مار لگا تو خود اپنے کو مار لگا۔ اور اگر اسکو برتے تجھے گا تو اپنی ہی تصویر کو برتے تجھے گا اور اگر عیسیٰ مہم
کی مثل سمجھے گا تو وہ بھی خود تو ہی ہوگا۔ کیونکہ وہ ان نقوش پرانی و بھلائی سے سادہ ہے جبکہ
تجھے احساس ہوتا ہے۔ اور جو نقش پرایا بھلا آئین تجھے دکھلائی دیتا ہے وہ خود تیری تصویر ہے
جبکہ اُس نے تیسرے سامنے پیش کر دیا ہے۔ رہی اسکی ذاتی خوبی سو وہ تیسرے اطاطہ اور اک
سے خارج ہے (ف) جاننا چاہئے کہ مریدوں کے حملوں کا خود ان پر منعکس ہو جانا یہ جتنا

شیخ کی کہ امت بھی اور حق سبحانہ کی جانب سے تبنیہ تھی اس امر پر کہ اہل اللہ کو نقصان پہونچانے سے انکا ضرر نہیں ہوتا بلکہ خود ضرر پہونچانے والے کا ضرر ہوتا ہے اور اس واقعہ سے اس امر معنوی کو حسی کر کے دکھلانا مقصود تھا اور یہ مقصود نہیں کہ اہل اللہ کہ جانی ضرر پہونچ ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ یہ تو نصوص قطعیہ اور اخبار متواترہ کے خلاف ہے جب گفتگو یہاں تک پہونچ چکی تو منہ بند ہو گیا اور جب قلم بہا تک پہونچ گیا تو ٹوٹ گیا۔ اور یہ اشارہ تھا اس امر کی طرف کہ گو تم کو فصاحت حاصل ہے مگر منہ بند کرو اور دم نہ مارو کیونکہ اسرار الہیہ کا افشا مناسب نہیں و اشرا علم بالصواب۔ چونکہ مولانا شیخ ہیں اسلئے اب بڑے سالک کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ گو شیخ بایزید سے سکر اور غلبہ حال میں وہ کلمات صادر ہوئے چنکا صدور بالا اختیار جائز نہیں مگر تم دھوکھا نہ کھانا اور انکی تقلید نہ کرنا اور تمکو اگر قدس ذوق و شوق دستی حاصل ہو۔ تو خوشی میں آپ سے باہر نہ ہو جانا اور غلطیات وغیرہ زبان سے نہ نکلنے لگنا۔ دیکھ تو لب بام پر ہے پس اس حالت میں تجھے نہایت احتیاط رکھنی چاہئے۔ اور یا تو سذریہ سے نیچے بیٹھنا چاہئے یا کوٹھے پر سے اتر آنا چاہئے ان ہی صورتوں میں سلامتی ہے ورنہ گر پڑنے کا اندیشہ ہے خلاصہ یہ کہ سالک کے لئے دو صورتیں حفاظت کی ہیں۔ تو ذوق دستی کی حالت میں احتیاط نامدکھے اور کوئی ایسی بات نہ کرے جو ناز سبب ہو اور اس کے اختیار کو دخل ہو۔ اور یا اس طریق ہی کو چھوڑ دے اور حامیانہ اسلام پر قیام کرے کیونکہ اس میں تو مناد ہی کا خطرہ ہے اور سلوک میں بے احتیاطی کا انجام کفر ہے اسی لئے کسی بزرگ نے فرمایا ہے انتم تحشون المحصیۃ و تحن بخشى الکفر۔ دیکھو جب تمکو دو باطنی حاصل ہو جاوے تو اس عمدہ حالت کو اب بام بھجھو اور اس عمدہ وقت کی طرف سے ہر وقت کھٹکتے رہو۔ کہ ایسا نہویہ زائل ہو جاوے۔ اور خزانہ کی طرح اسے مخفی رکھو اور اسرار الہیہ کو شیطیات سے ظاہر نہ کرو تاکہ تمہاری محبت حق سبحانہ پر کوئی آفت نہ آ جاوے اور تم مردود نہ جاؤ اس خطرہ کے مقام میں نہیں ڈرتے ڈرتے چلنا چاہئے اور اپنی زبان اور دیگر افعال کی سخت حفاظت کرنی چاہئے یہ تمہارا خوشی کے وقت اسکے زوال سے ڈرنا اور اسکی حفاظت کی امکانی تدبیر کرنا یہ اس مخفی لب بام سے الگ ہونا ہے۔ تم یہ نہ کہنا کہ تمکو کتنا رہ بام نظر نہیں آتا

تو بچہ میں کیونکر اسلئے کہ یہ مسلم ہے کہ تم اس مخفی بام کے کنارہ کو نہیں دیکھتے مگر تمھاری روح دیکھتی ہے اور خوشی اسی کو حاصل ہے اسلئے اسی کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اسی کے بچنے کی ہم تمھیں اس لئے متنبہ کرتے ہیں کہ خوشی بہت خطرناک چیز ہے اور جب یہ حاصل ہوتی ہے تو آدمی سے انجام دہی کی صفت جاتی رہتی ہے دیکھ لو یعنی پہلے امتیں غارت ہوئی ہیں سب سبائی لٹو غارت ہوئیں ہیں کہ وہ خوشی کو لب بام پکڑ لیں تھیں اور کنارہ پر سے آدمی ضرور گرتا ہے اگر باور نہ تو قوم نوح اور قوم لوط کی حالت کو دیکھ لو اور ان سے عبرت پکڑو اور ضرور عبرت پکڑو تاکہ انبیاء و اولیاء کے قلوب صافیت سے صفائی کا کچھ حصہ تکو بھی لجا دے۔ اب بولانا پھر مل قصہ کی طرف عود فرماتے ہیں اور کہتے ہیں۔

سبب فصاحت بسیار کوئی آن فضول تر رسول

چوں بزدہم سست خوش گشت آن غی	پر تو مستی بے حد بنی
سست ادب بگذاشت آرد در خطا	لاجرم بسیار گوشت از نشاط
بے ادب را بے ادب تر میکند	نہ ہمہ جا بخودی شر میکند
و ر بود بد خوئے بدتر می شود	اگر بود عاقل نکو فرمی شود
وز غبی کم گردد استیناس او	بر لبیب آید لباب کاس او
با خود از مے با ادب گردد دما	بیخود از مے با ادب گردد دما
بر ہم مے را محرم کرده اند	لیک اغلب چوں بند و ناپسند
تیغ را از دست بہ زن بستند	حکم غالب راست چوں اغلب بند

نشا اسکی گستاخی کا یہ تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستی کا یہ تو اس پر پڑا تو وہ بھی مست ہو گیا اسلئے لامحالہ اس نے فرط نشاط سے بکواس شروع کر دی اور ادب کو چھوڑ دیا اور لڑکھڑانے لگا اسپر کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ اس سے معلوم ہوا کہ مستی بڑی چیز ہے اور جب بری چیز ہے تو انبیاء و اولیاء

کو کیوں ہوتی ہے اسلئے کہ مستی خود بُری چیز نہیں اور وہ ہر جگہ برا اثر پیدا نہیں کرتی۔ بلکہ جو طبعاً
 بے ادب ہوتا ہے اسکی اس صفت کو خوب ظاہر کر دیتی ہے پس اگر کوئی عاقل ہو تو اسکو بہت اچھا
 بنا دیتی ہے اور اگر کوئی بے خصلت ہو تو اسکی بد خوئی ظاہر کر دیتی ہے۔ اور اسکے سماع کا جو ہر اور صفت
 اعلیٰ رانہ ہی کو ملتا ہے اور وہ کو دن سے وحشت کرتی ہے اسلئے اسکو اپنا جو ہر نہیں دیتی اور یہ
 شراب باطنی ایسی ہی ہے جیسے شراب ظاہری چنانچہ جو بے نفس اور شائستہ و مہذب ہوتے ہیں
 وہ اس سے اور شایستہ ہو جاتے ہیں اور جو شریر اور اوباش ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہی وہ ہو جاتے ہیں
 اسپر کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ شایستہ لوگوں کیلئے شراب پینا جائز ہونا چاہئے کیونکہ ان کے پینے
 میں کوئی مفسدہ نہیں کیونکہ عام حالت یہ ہے کہ لوگ بُرے اور نامرضی الاخلاق ہیں۔ اس لئے
 شریعت نے حرمت کے قانون کو عام کر دیا اور مہذب اور غیر مہذب سب کیلئے ناجائز کر دیا کیونکہ
 اعتبار اکثر کا ہوتا ہے اور اکثر لوگ بُرے ہیں اسلئے ان ذلکیتوں کے ہاتھ سے یہ تلوار نسیلی گئی اور شراب
 کو ان کیلئے ناجائز کیا گیا۔ اور اچھے لوگ چونکہ کم تھے والہاں کہ العدم اسلئے قانون کو عام رکھا گیا
 اور کسی کو مستثنیٰ نہیں کیا گیا۔ **ف** تیخو درازے الہ اور برہمہ نے راجح کر دہ اند میں علامہ بحر العلوم
 نے مے عشق و مستی عشق مراد لی ہے اور اسکے حرام کرنے کے معنی یہ بتلائے ہیں کہ صوفیائے نقص
 اور عیب سمجھتے ہیں۔ لیکن صاحب ذوق سلیم جانتے ہیں کہ یہ بیان بالکل خلاف تحقیق ہے اور وہ
 اسکی یہ ہے کہ مستی عشق کے اندر جا رہا احتمال ہیں یا تو خود عشق مراد ہو یا اسکا سرور یا وہ تیخو دی شیطانی
 سے خالی ہو۔ یا وہ تیخو دی جس سے شیطانیات صادر ہوں۔ اول و ثانی تو یقیناً مراد نہیں ہو سکتے
 ثالث و رابع سو وہ بھی مراد نہیں ہو سکتے کیونکہ مولانا نے کو حرام بتا ہے ہیں اور تیخو دی خواہ اس
 شیطانیات صادر ہوں یا انہوں نے نہیں بلکہ اثر ہے دوسرے گو سکر باضافت فی الصوفی نقص ہو
 لیکن وہ بھی کمال ہے نہ عیب لہذا اسے عیب کہنا ٹھیک نہیں۔ تیسرے محرم کردہ اند معنی عیب
 میگویند ایک ایسا استعمال ہے جس سے معنی مقصود کی طرف ذہن منتقل نہیں ہو سکتا پھر وہ اسکی
 مولانا نے یہ بیان کی ہے کہ اغلب بد و ناپسند ہستند اور قلت و کثرت اس شراب کے پینے والوں
 میں دیکھی جائیگی۔ نہ کہ مجموعہ شاربین وغیرہ شاربین میں اور شراب عشق کے پینے والے اہل شریعت میں
 پس انکی نسبت یہ کہنا کہ اغلب بد و ناپسند ہستند کیسے صحیح ہو سکتا ہے اور انکو رہنما کہتا جا سکتا ہے

وان تاملت فی سیاق الکلام ظہر لک وجہ اخف خامل۔ **ف**ا شراب ظاہری کی حرمت کسی کو شراب باطنی کی حرمت کا شبہ نہونا چاہئے کیونکہ اسکے پینے والے کل مہذب ہوتے ہیں۔

بیان کردن رسول علیہ السلام سبب تفصیل و اختیار کردن آن جوان را بر پیران کار دیدن کار آزموده

تو بمیں اور جوان بے ہنر
وے بسا ریش سفید دل جو قیر
کر دپیری آن جوان در کار ہا
نے سفیدی ہوئے اندر ریش سر
چونکہ عقلش نیست اولاشے بود
پیر یا شد در ہنر آن خوشخصال
پاک باشد از غرور و از ہوس
پیش چشم بست کش کو تہنگی است
در علاست جویدا و دایم سبیل
چونکہ خواہی کرد بگزین پیر
مے ندانی ممتحن از ممتحن
او بنور حق بہ بنید ہر جہت
پوست بگافد در آید در میان

گفت پیغمبر کہ اے ظاہر نگہ
اے بسا ریش سیاہ و مرد پیر
عقل اور آ آزمودم بار ہا
پیر پیر عقل باشد اے پیر
از بلیس او پیر تر خود کے بود
طفل گیرش چوں بود صفا کمال
طفل گیرش چوں بود عیسیٰ نفس
اے سفیدی مودیل خنکی است
اے مقلد چوں نہ اند جز ذلیل
بہرا و گفتیم این تدبیر
لیک پیر عقل نے پیر سن
انکہ اواز پردہ تقلید جست
نور پاکش بے دلیل و بے بیان

پیش ظاہر ہیں چہ قلب چہ سرہ
اے بسا ز تسمیہ کردہ بدود
اے بسا مست بنید و دہ بزد
تا کہ باطن میں جملہ کشوریم
قاضیانے کہ بظاہر می تنند
چوں شہادت گفت ایما نش نمود
بس متافق کا ندیں ظاہر گر خیت
جد کن تا پیر عقل و دیں شوی
از عدم چوں عقل زیبا رو کشا
کمترین زراں نامہائے خوش نفس
گر بصورت و انما یه عقل رو
در مثال احمقی پیدا شود
کو ز شرب مظلم ترو تازی ترست
اندک اندک خوے کن با نور و
عاشق ہر جا شکل و مشکلی است
ظلمت اشکال ازاں جوید و بش
تا ترا مشغول آن مشکل کس

او چہ داند چیست اندر قوسہ
تا رہد از دست ہر روز و سود
تا فروشد آن بعقل مختص
دل بہ بینم و بظاہر نہنگریم
حکم بر اشکال ظاہر می کنند
حکم او مومن کنند ایں قوم زود
خون صد مومن بہ پنهانے بخریت
تا جو عقل کل تو باطن میں شوی
خلعتش داد و ہزاران نام داد
اینکہ نبود هیچ او محتاج کس
تیرہ باشد روز پیش نور او
ظلمت شرب پیش او روشن بود
لیک خفاش شفی ظلمت چرخ برست
ورنہ خفاشے بمانی بے فروز
دشمن ہر جا چراغ مقبلے است
تا کہ افزوں تر نماید صلیش
وز نہاد زشت خود غافل کند

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ظاہر میں تو اسکو جوان اور بے ہنر سمجھ کیونکہ ایسا بہت ہوتا ہے کہ ڈاڑھی سیاہ ہوتی ہے اور آدمی بڑھا ہوتا ہے اور ایسا بھی بہت ہوتا ہے کہ ڈاڑھی سفید ہوتی ہے اور دل قیر کی طرح سیاہ ہوتا ہے اور نور باطن حاصل نہیں ہوتا ہے جو کمال عقل کا سبب ہے پس ڈاڑھی کی سفیدی اور سیاہی نقصان و کمال عقل کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ میں نے اس جوان کو بار بار آزمایا ہے اور دیکھا ہے کہ اُس نے بہت سے کاموں میں بوڑھا بن کیا ہے تو جو معمر شخص کو پسند کرتا ہے یہ تیری غلطی ہے کیونکہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے اور ہر معمر کا راند اور سفید نہیں ہوتا سیکھ لے ابلیس سے زیادہ معمر ہے اور کوئی اس سے زیادہ معمر نہیں ہو سکتا مگر چونکہ عاقل نہیں اسلئے کسی کام کا بھی نہیں پس معلوم ہوا کہ فی نفسہ معمر ہونا کوئی چیز نہیں بلکہ عاقل ہونے کی ضرورت ہے تو اس ہڈی کو جوان کہتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ جوان بھی نہ سی بلکہ بچہ سی لیکن چونکہ صاحب کمال ہے اسلئے وصف کمال کے لحاظ سے بڑھا ہے اور اگر یہ بچہ بھی ہو تو چونکہ سحر دم ہوا اسلئے غرور اور ہوا و ہوس سے پاک ہو گا اور یہ عین عقل ہے لہذا عاقل ہو گا پس ثابت ہوا کہ ڈاڑھی کی سفیدی کوئی چیز نہیں ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ یہ اس شخص کیلئے جسکی آنکھیں بند ہوں اور چونکہ دور میں نہ کمال کی دلیل ہے اور چونکہ ایسا شخص مقلد ہے اور مقلد کا سہارا رہ نہائی ہے اسلئے اُسے ہمیشہ علامت کی ضرورت ہوتی ہے اُسکے لئے ہم نے کہا تھا کہ جب تمکو پیشوا کرنا ہو تو بڑے کو کرو مگر مرد ہماری پیروی پر عقل ہے نہ کہ پیر سال لیکن مقلد کو ناقص اور کامل میں امتیاز نہیں ہوتا اسلئے اُس کے واسطے تو یہی ہے کہ وہ معمر کو اختیار کرے کیونکہ بچگی عقل کا بصیرت سے تو اسکو جوان کی نسبت علم ہے نہ بڑے کی رہی علامت بچگی سو وہ بڑے میں موجود ہے نہ کہ جوان میں اسلئے اُسکے لحاظ بڑے کو ترجیح ہے اور جو لوگ حجاب تقلید سے لٹک کر محقق و صاحب بصیرت ہو گئے ہیں وہ حق سبحا کے نور سے جو کہ انکو حاصل ہے امر واقعی کو معلوم کر لیتے ہیں انکے لئے علامت کی ضرورت نہیں کیونکہ نور حق سبحانہ کی یہ خاصیت ہے کہ وہ بدون دلیل اور بیان کے کھال کے اندر گھس کر باطنی حالت معلوم کر لیتا ہے۔ برخلاف ظاہر میں کے کہ اسکے نزدیک کھوٹا اور کھرا دونوں برابر ہیں وہ کیا جانے کہ ہمید جسم کے اندر کیا ہے اسلئے اُسکے واسطے دلیل و علامت کی ضرورت ہے دیکھو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی مصلحت سے آدمی کے ظاہر و باطن میں مخالفت ہوتی ہے کبھی باطن اچھا ہوتا

اور ظاہر ہوا اور اسکی مثال تو ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی شخص سوئے کو چوروں سے بچانے کے لئے
دھوئیں میں تنگ لے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر اچھا ہوتا ہے اور باطن بُرا اسکی مثال ایسی ہے
جیسے کوئی شخص تانبے پر سونے کا ملمع کرتے تاکہ وہ اسکو کسی کم عقل کے ہاتھ بچدے پس ہم
لوگ جو تمام عالم کی باطنی حالت با علام الہی بن سکتے ہیں دل کو دیکھتے ہیں اور ظاہر کو نہیں
دیکھتے۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ قصاف چونکہ باطنی حالت کے معلوم کرنے سے عاجز ہیں اسلئے
ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ اور شکل ظاہری پر حکم لگاتے ہیں۔ چنانچہ جب کسی نے کلمہ شہادت پڑھ لیا
اور اپنا ایمان ظاہر کر دیا تو اسپر مومن کا حکم کرتے ہیں اور اسکو ظاہر و باطن میں مسلمان سمجھتے ہیں
اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے ایسے منافقوں نے جو کسی مصلحت دنیوی کے بنا پر ظاہر کفر سے بھاگا
ظاہر اسلام میں داخل ہو گئے ہیں مخفی طور پر سیدکڑوں سلمانوں کا خون کر دیا ہے خواہ انہیں
قتل کر کے خواہ ان کو دین سے برگشتہ کر کے۔ جیسا کہ عبداللہ بن سبا اور اسکے تبعین نے کیا پس
تم کو شمش کر دو کہ شیخ عقل و دین ہو جاؤ۔ تاکہ اہل الشریک طرح باطن میں ہو جاؤ۔ اور متفقین
کے ضرر سے محفوظ ہو جاؤ۔ دیکھو جب عقل جمیل پر دہ غیب سے جلوہ نما ہوتی ہے تو آدمی کو معزز
و ممتاز کرتی اور اسے نہایت نامور کر دیتی ہے معمولی حالت ایسی یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص دینا
ہو جاتا ہے اور اندر ہونکی طرح دوسروں کا محتاج نہیں ہوتا عقل کی تو یہ شان ہے کہ اگر وہ شکل
اور ظاہر ہو تو اسکے نور کے مقابلہ میں روز روشن تاریک معلوم ہوا اور حقیقی اور بے عقلی کی حالت
یہ ہے کہ اگر اسکی صورت ظاہر ہو تو تاریکی شب اسکے سامنے منور معلوم ہو کیونکہ وہ رات سے
بھی زیادہ تاریک اور مظلم ہے۔ شاید کوئی سوال کرے کہ پھر آدمی اسے کیوں پسند کرتے ہیں اور
اسے کیوں نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ خفاش ہیں اور بہ بخت خفاش ظلمت
خوابی ہوتا ہے اور ظلمت ہی اسکی غذا ہوتی ہے پھر اسے کیسے چھوڑے اب فرماتے ہیں کہ لے
خفاش صفت تو نور عقل سے جو کہ نور روز سے مشابہ ہے رفتہ رفتہ مناسبت پیدا کر لے ورنہ تو
خفاش صفت ہی رہیگا۔ اور جہاں کوئی اشکال اور مشکل ہوگی تو اسی کا عاشق رہیگا۔ اور جہاں
چراغ ولایت ہوگا تو اسکا دشمن ہوگا کیونکہ اشکال و مشکل میں تو ظلمت جمل ہے۔ اور تو ظلمت یہ
عاشق ہے اسلئے تو اشکال کا عاشق ہوگا۔ اور چراغ ولایت میں روشنی علم ہے اور تو روشنی کا

دشمن ہے اسلئے اس چراغ سے متفرق ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ تو استدلالیات ہی میں گرفتار رہ گیا اور کشفیات سے تجھے بے مناسبتی رہیگی۔ اب ہم تم کو اسکاراز بتلاتے ہیں کہ وہ ظلمت اشکال پر کیوں عاشق ہے سنو اسکا دل ظلمت اشکال کا اسلئے طالب ہے کہ اسکو اسکا مایہ علم عقل زیادہ معلوم ہو کیونکہ جب وہ کسی بات میں اشکال یا اسکا جواب پیدا کر لیا تو لوگ سمجھیں گے کہ بڑا عاقل اور فہیم ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تم کو سوال و جواب میں الجھا کر اپنی سرشت بدست غافل کرد اور تم سبکی باطنی حالت میں غور نہ کر سکو۔

علامت عاقل تمام نیم عاقل و مردمان نیم مرد و علامت شیعی مغرور

او دلیل و پیشوائے قافلہ است
تابع خویش است آن بخویش رو
ہم بدیاں نورے کہ جاننش زبان چرید
عاقلے را دیدہ خود داند او
تا بدوبینا شد و چست و حیل
خود نبودش عقل و عاقل را گذشت
می بخوید ہم نذیر و ہم بشیر
تنگش آید آمدن خلف دلیل
گاہ لنگاں آیس و گاہے تبار
نیم شمعے نے کہ نورے گد کند
نیم عقلے نے کہ خود مردہ کند

عاقل آں باشد کہ او با مشغلہ است
پیرو نور خود است آل پیش رو
مومن خویش است ایمان او دید
دیگرے کہ نیم عاقل آد او
درست دروے زد جو کو را ند و لیل
واں خرمی کہ عقل جو سنگے نہ داشت
رہ نہ اند نے قلیل و نے کثیر
غرہ اندر غفلت و در قال و قیل
می رود اندر سیاباں دراز
شمع نے تا پیشوائے خود کند
نیست عقلش تا دم زندہ نہ

مردہ آل عاقل آید او تمام	تا بر آید از نشیب خود بہام
عقل کامل نیست خود را مردہ کن	در پناہ عاقلے زندہ سخن
زندہ نے تا بہدم عیسے بود	مردہ نے تا دنگہ عیسے بود
زندہ نے و مردہ نے لاشے بود	غورہ باشد نے عنبتے بود
غورہ کز غورگی در نگزد	سنگ بست مخام و ترش رد بود
جان کور ش گام ہر سومی ہند	عاقبت بچہ دولے بر می ہند
سودند ہر جہیدن آل زماں	زانکہ نازل شد بلا از آسماں

یہاں سے مولانا عاقل کامل اور عاقل ناقص اور احمق کی حالت بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عاقل کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی مشعل لے ہوئے ہو کیونکہ وہ اپنا رہبر خود ہوتا ہے اور دوسروں کا مقتدا اور پیشوا ہوتا ہے اور دوسرے لوگ اسکے سہارے پر چلتے ہیں یہ پیشرو خود اپنے نور کا پیرو ہوتا ہے اور یہ خودی کو چھوڑ کر چلنے والا خود اپنا تابع ہوتا ہے اسلئے گویا کہ وہ خود اپنے اوپر ایمان لانا اور اسی نور پر ایمان رکھتا ہے جس سے اسکی جان متغذی ہے (یہ شان اصالیہ تو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ہے اور انکے توسط سے اولیا راشر کو بھی اسکا ایک معتدبہ حصہ حاصل ہو جاتا ہے اسلئے وہ بھی ان ہی کیساتھ ملحق ہیں اور چونکہ انبیاء کی طرح اولیا اپنے اوپر ایمان نہیں رکھتے بلکہ انکا ایمان انبیاء ہی پر ہوتا ہے اسلئے ہم نے مؤمن خویش مست الذکوہ حقیقت پر محمول نہیں کیا بلکہ تشبیہ پر محمول کیا۔ اور مقصود یہ ہے کہ انکو استقلال کی شان حاصل ہوتی ہے جیسے مؤمن بنفسہ کو ہوتی ہے مگر علی تفاوت درجات کمال العقل ہیں انبیاء کو استقلال اتم و اکمل حاصل ہوگا اور اولیا کو اس سے کم اور جبکہ یہ معلوم ہو گیا کہ مؤمن خویش مست سے بیان استقلال مقصود ہے نہ کہ معنی حقیقی تو معنی حقیقی سے سکوت ہوگا اور یہ شبہہ واقع ہوگا کہ اس سے لازم ہے کہ کیا تو انبیاء بھی مؤمن بنفسہ تھوں یا اولیا بھی مؤمن بنفسہ ہوں کیونکہ عاقل دونوں ہیں اور دونوں کو مؤمن

خویش است کہا ہے پس اگر مومن خویش است ان کے یہ معنی ہیں کہ وہ حقیقہ اپنے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو لازم ہے کہ اولیا بھی مومن بالقسم مومن اور اگر یہ معنی ہیں کہ وہ مجازاً اپنے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو لازم کہ انبیا بھی مومن بالقسم مومن اور محصل دفع شبہ یہ کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ علی تفاوت درجات الاستقلال مستقل ہیں جیسے کہ مومن بنفسہ مستقل ہوتا ہے گو دونوں استقلال میں فی الجملہ فرق بھی ہے کہ اول کیلئے اتمیدت لازم نہیں اور دوسرے کے لئے لازم ہے۔ ہر بات کہ وہ حقیقہ کسپر ایمان رکھتے ہیں اس سے کوئی بحث نہیں خواہ اپنے اوپر ایمان رکھتے ہوں یا دوسرے پر اب شبہ نہ رہا۔ خود اپنے اوپر ایمان لانے کی ایک مختصر اور واضح توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انبیا کا اپنے اوپر ایمان.....

..... لانا تو ظاہر ہے رہے اولیا سو اکا ایمان انبیا پر ہے اور مولانا نے ارواح انسانہ کا اتحاد ثابت کیا ہے جسکی تفصیل گذر چکی تو انکا انبیا پر ایمان لانا اتحاد کی بنا پر گویا کہ خود اپنے ہی اوپر ایمان لانا ہے اور دوسرا شخص جو ہم عامل اسکی حالت یہ ہے کہ وہ عاقل کو اپنی آنکھ جانتا ہے اور اس کے سہارے پر چلتا ہے اور اسکو یوں کہہ سکتا ہے جیسے اندھا اپنے رہبر کو پکڑ لیتا ہے جسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسکی مینائی سے مینا ہو جاتا ہے۔ اور تیز رو اور ہر شخص ہو جاتا ہے اور تیسرا شخص وہ ہے جو احمق ہو اور عقل بالکل نہ رکھتا ہو اور باوجود ذاتی عقل نہ ہونے کے عاقل کو بھی چھوڑ دیتا ہو اسکی حالت یہ ہے کہ وہ بالکل راستہ نہیں جانتا اور اس بشیر و نذیر (شیخ) کو نہیں ڈھونڈتا۔ جو اسکو منافع سے مطلع کرے اور مضار سے ڈرائے بلکہ وہ غفلت اور فضولیات میں منہمک ہوتا ہے اسکو شرم آتی ہے کہ کسی رہبر کے پیچھے چلے اسکی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ مسافت طویلہ راہ خدا میں کبھی تو نگہ دار اور بالوں چلتا ہے اور کبھی دوڑ کر یعنی وہ خود رائی سے اسکو طے کرنا چاہتا ہے پس کبھی تو بے قاعدہ چلتا ہے اور کبھی باقاعدہ۔ اس کے پاس شمع عقل کامل ہوتی ہے کہ اسے پیشوا بنائے اور نیم شمع یعنی نیم عقل کہ وہ صاحب شمع یعنی شیخ ماقول کو رہبر بنائے اور اس سے نور حاصل کرے۔ اور نہ تو اسکو عقل کامل ہوتی ہے کہ وہ زندو کی سی بیہوش نہ ہو اور عیسے علیہ السلام کی طرح روحانی مرد و نکو زندہ کر دے۔ اور نہ عقل ناقص ہوتی ہے کہ اپنے کو مردہ کہے اور شیخ عاقل کے سامنے

اپنے کو کامل مردہ بنائے تاکہ وہ حقیض ناسوت سے اوج ملکوت تک پہنچ جاوے پس اگر کو عقل
کامل حاصل نہ ہو تو اپنے کو ایک زندہ سخن مائل کی پناہ میں مردہ کر لو خیر یہ مضمون تو جملہ معتزضہ
کے طور پر تھا اب ہم حق کی حالت بیان کرتے ہیں سنو وہ نہ تو زندہ بجیات روحانی ہے کہ اسکی
بھونک میں سبھی دم عیسے کا اثر ہو اور وہ روحانی مرد کو جلا سکے اور نہ مردہ ہی ہے کہ کوئی عیسے
نفس شیخ کامل اسے بھونک مار کر زندہ کر دے۔ اور وہ اسکی بھونک کا محل نجاوے۔ (بھونک
سے مراد فیض تعلیم و صحبت ہے) غرض کہ نہ وہ زندہ ہے اور نہ مردہ بلکہ محض بیچ ہے۔ اور وہ ایک
کچا انگور ہے نہ پختہ ہے جو یعنی کامل بن سکے اور نہ خود سے یعنی کامل ہے اور قاعدہ ہے کہ جو کچا
انگور ایسا ہو کہ وہ اپنے غورہ بن کو نہ چھوڑے تو وہ ٹھہرا ہوا اور کچا اور کھٹا اور نکما پھینکنے کی قابل
ہوتا ہے لہذا یہ حق بھی محض نکما ہے۔ نیز اسکی یہ حالت ہے کہ وہ اکل بچہ ہر طرف چلتا ہے مگر
وہ اس دام ضلالت سے نکل نہیں سکتا۔ ہاں کو تو پانچھاند تا بہت ہی مگر اسوقت اسکیا کہ کو تو پانچھاند
کچھ کام نہیں آتا کیونکہ آسمان سے بلاناازل ہو چکی ہے یعنی وہ بلائے حماقت میں گرفتار ہوتا ہی رگو
بالائے حقیقی اختیار ہی ہے مگر اسکو آسمان سے نازل ہونے والا اسلئے کہا گیا کہ قصائے آسمانی
کو بھی آمیں گو نہ ظل ہے۔

قصہ آبگیر صیاداں و آں سہ ماہی یکے مائل و
یکے نیم مائل و یکے مغرور ابلہ بے عقل و عاقبت ایشان

کہ دروسہ ماہی اشکرف بود
قشر افسانہ بود و میں مغرور جاں
برگزشتند و بدیدند آں ضمیمہ
ماہیان واقف شزد و ہوشمند

قصہ آں آبگیر ست لے عنود
در کلید خواندہ باشی لیک آں
چند صیادے سوئے آں آبگیر
پس شتا بیدند تا دام آورند

<p>آنکہ عاقل ہو و عزم راہ کرد گفت با آنها نذر مشورت مہر زادو بود بر جان شان تند مشورت را زندہ باید نکو لے مسافر با مسافر اے زن از دم حرب الوطن بگذر مایست اگر وطن خواهی گذر آں سوئے شط</p>	<p>عزم راہ مشکل نا خواہ کرد کہ یقین ستم کنند از قدرت کاہلی و جہل شان بہرین زند کہ تر از زندہ کست آن زندہ کو ز آنکہ پایست لنگ دارد اے زن کہ وطن آن سوست جان این سو نیست ایں حدیث راست را کم خواں غلط</p>
--	---

جو تکہ او پر نزول بلائے آسمانی کے وقت سعی کا بیکار ہونا بیان فرمایا تھا اسلئے اب اسکے مناسب ایک قصہ بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک تالاب کا قصہ ہے کہ اُمیں تین عجیب جھیلیاں تھیں تم نے اس قصہ کو کلیلہ دمن میں پڑھا ہوگا لیکن وہ قصہ کا پورے جس عنوان پر ہم بیان کرتے ہیں وہ مغر جان ہے اسلئے اس مقام پر اسکا ذکر لغو نہیں ہے پس تم اسے غور سے سنو اور کلیلہ دمن میں پڑھ لینے کی بنا پر بے توجہی نہ کرو۔ خیر قصہ یہ ہے کہ چند شکاری اس تالاب کی طرف آنکے اور اسکے پانی میں مخفی چھپلیوں کو دیکھا۔ یہ دیکھ کر وہ جال لینے دوڑے۔ جھیلیاں انکے اس ارادہ پر مطلع اور خبردار ہو گئیں پس ان میں جو پھلی عاقل تھی اُس نے تو وہاں سے جلدینے کا پختہ ارادہ کر لیا یعنی اس رستہ کا قصہ کر لیا جو کٹھن تھا اور سپر چلنے کی خواہش نہ تھی اور دل میں کہا کہ میں ان جھیلیوں سے اس معاملہ میں مشورہ نہیں کرئی کیونکہ یہ امر یقینی ہے کہ یہ مجھے اپنی مقدور بھر دھل مل کر تنگی۔ اور پیدائش و سکونت کی محبت انکے دل میں اثر کریگی۔ اور وہ مجھے سفر سے مانع ہوگی۔ اسکا نتیجہ یہ ہوگا کہ اُنی کاہلی اور جہالت کا اثر چھپر چڑیگا۔ اب بولا نا انتقال فرماتے اور مضمون ارشاد دی بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مشورہ کیلئے زندہ دل اور اچھے شخص کی ضرورت ہے جو کہ تمہیں زندہ کر دے اسکے بعد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ کہاں ہیں یعنی بہت کم ہیں اور عام حالت تو

خراب ہی ہے۔ خیر تم چونکہ عالم ناسوت سے عالم ملکوت کا سفر کرنا چاہتے ہو اسلئے ایسے ہی لوگوں
مشورہ کرو کیونکہ جو لوگ عورتوں کی طرح خانہ ناسوت میں محبوس ہیں انکی رائے تمہاری باتوں
تو رد ہوگی یعنی اس سے مانع ہوگی۔ دیکھو تم حرب الوطن من الایمان کے فریب میں نہ آ جانا اور عالم
ناسوت کو وطن سمجھ کر اہمیں نہ رہ پڑنا۔ بلکہ اس سے گزر جانا۔ کیونکہ وطن اصلی تو عالم غیبیکہ۔ کیونکہ
تمہاری حقیقت روح ہے اور روح ناسوتی نہیں ہے پس اگر وطن مطلوب ہے تو دریائے ناسوت کے
اُس پار پہنچ جاؤ اور اس صحیح حدیث حب الوطن من الایمان کو غلط مت پڑھو یعنی اسکو عالم
ناسوت پر محمول نہ کرو۔

سُرحدیث حرب الوطن من الایمان

در وضو ہر عضو را در دے جدا	آمدہ است اندر خبر بہر دعا
چونکہ استنشاق بینی می کنی	بوئے جنت خواہ از رب غنی
تا ترا آں بکشد سوغے جہاں	بوئے گل باشد دلیل گلستاں
چونکہ استنجا کنی در دو سخن	ایں بود یارب تو ز نیم پاک کن
درست من اینجا رسید این شہمت	دستم اندر شستن جانست سست
لے ز تو کس گشتہ جان ناکساں	درست فضل ترست در جانہاں ساں
حد من ایں بود کردم من لیتیم	ز اں سوغے حد را نقی کن لے کریم
از حدت شستم خدا یا پورست	از حوادث تو بیشواں دوست

حکایت آں شخص کہ بوقت استنجا گشت اللہم ارحنی
رائحة الجنہ سبحان اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی

من المظہرین کہ درواستنجاست این را در وقت استنشق
خواند عزیزے گفت سوراخ دعا گم کردہ

کہ مرا بابوئے جنت داجنت
لیک سوراخ دعا گم کردہ
ور دینی را تو آوردی بکوں
را حکہ جنت کے آید از در
و تے تکبر کردہ تو پیش شہاں،
ہیں مرد و معکوں عکسش بندست
بو وظیفہ ستی آمد از عقل
جائے آں پونیت این سوراخ تیر
بوز موضع جو اگر باید ترا
تو وطن بشناس لے خواجہ ت

آں یکے در وقت استنجا بگفت
گفت شخصے خوب و در آوردہ
این عیاجوں و دینی بود چوں
را حکہ جنت زینی یافتہ
او تو اضع بردہ پیش بلہاں،
آں تکبر خبر ہاں خوب ست چست
از پے سوراخ بینی رست گل
بوئے گل بہر شام ست لے لیر
کے ازینجا بوئے خلد آید ترا
ہچنین حب الوطن باشد درت

چونکہ او پر حدیث حب الوطن من الایمان کے غیر محل سے متعلق کرنے کی ممانعت کی تھی اور محل
سے متعلق کرنے کی ترغیب دی تھی اسلئے اب اس مضمون کو ایک قصہ سے واضح فرماتے ہیں اور کہتے
ہیں کہ اولاً یہ سمجھ لو کہ وضو میں ہر عضو کیلئے ایک جداگانہ وظیفہ دعا کیلئے ..... حد یہ ہیں
آیا ہے چنانچہ حکم ہے کہ جب تم ناک میں پانی دو تو حق سبحانہ سے بوسے جنت کی درخواست کرو اور
کہو اَللّٰهُمَّ اِحی من راعیۃ الجنۃ تاکہ حق سبحانہ تمکو جنت کی بوسنگھا دیں اور وہ بوسہ جنت
میں لیجاوے کیونکہ قاعدہ ہے کہ بوسے گل گلستاں کی طرف بہہ پڑتی ہے۔ اسی طرح بوسے جنت کی طرف

راہنمائی کرے گی اور حکم ہے کہ جب استخارہ کو تو تمہارا وظیفہ اور کلام یہ ہونا چاہئے کہ اے اللہ تو مجھے
نجاست سے پاک کر۔ میرا ہاتھ تو ہمیں تاک پہنچتا ہے سو اس نے اس مقام کو دھو ڈالا لیکن میرا ہاتھ
میری جان کو دھوئے سے عاجز ہے پس اے وہ ذات جو نالائقوں کو لائق بناتی ہے۔ تیرا دست
قدرت جانوں تک پہنچتا ہے پس تو میری جان کو پاک کر دے مجھے نالائق کی رسائی تو ہمیں تاک
تھی اسلئے میں نے اسی کو پاک کر لیا۔ پس اس مقام سے ادھر چوٹے ہے یعنی رنج تو اُسے پاک کرنے
اور اے اللہ میں کھال کو تو دھو چکا ہوں۔ مگر تو میرے دل و جان کو دھو دے جو میرے دوست
ہیں خبر یہ تو تمہید تھی اب اصل مطلب سنو۔ ایک شخص استنجے کے وقت کہہ رہا تھا کہ اے اللہ تو مجھے
بوعے جنت سے پیوستہ رکھ کسی شخص نے اس دعا کو سن کر کہا کہ میاں دعا تو تہمتے ابھی کی۔
لیکن اس دعا کا سوراخ بھول گئے بھائی یہ دعا تو سوراخ بینی کی تھی تہمتے سوراخ مقدر پر اسے کس
پرٹھا جنت کی بو تو ناک سے محسوس ہوتی ہے پاخانہ کے مقام سے توجہت کی بو نہیں آتی۔ اب مولانا
یہاں سے ایک استطرادی مضمون ارشاد کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے وہ
شخص جو احقوں کے سامنے تواضع کرتا ہے اور اہل اللہ سے تکبر کرتا ہے تو محل تواضع و تکبر بھول گیا
تکبر تو کمینوں کے مقابلہ میں عمدہ اور موزوں ہے تو تذہار مت چل یہ تیرا ڈیرا چلنا تیرے لئے بڑی ہے
جو تجھے نفس کے قبضہ سے نہ نکلنے دے گی اس مضمون استطرادی کو ختم کر کے پھر اصل قصہ کی طرف
عود فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ بھول تو سوراخ بینی کیلئے اُگاہ ہے اور بو تو ناک کا
حق ہے اور بونے گل تو قوت شامہ کیلئے ہے بیچے کا سوراخ اس بو کا محل نہیں تو سوچ تو سی
کیں جنت کی بو تجھے پاخانہ کے مقام سے آسکتی ہے ہرگز نہیں۔ پس تو اس بو کو اسکے محل سے
طلب کر اب مولانا فرماتے ہیں کہ یوں ہی حب الوطن من الایمان نہایت صحیح ہے مگر تمکو پہلے وطن کو
پہچانا چاہئے کہ کون ہے اور پھر وطن کی محبت کرنی چاہئے۔

گفت آن ما ہی زیرک رہ کم	دل زراے مشورت شان بر کم
نیست وقت مشورت ہیں را ہن	چوں علی تو آہ اندر چاہن
حرم آں آہ کیا بست وں	شب روی پنہاں روی کن چرخیں

بحر جود و ترک این گرداب گیر
از دست ام با خطر با بحر نور
می دو دتا در تنش یک رگ بود
خواب خود در چشم تر سنده کجاست
راہ دور پہن پہنا گرفت
رفت آخر سوئے امن و عافیت
کہ نیابد حد آنرا هیچ طرف
نیم عاقل را از آن شعلہ کام
چون نگشتم ہر سر آں رہنما
می بیاستم شدن در پے تفت
چون کہم چوں فوت شد آن فرستم
باز ناید رفت یاد آں ہیات

سو خود را غم نزن زیر آب گیر
سینہ را با ساخت میرفت آن حذور
پہچو آہو گزینے او سنگ بود
خواب غم گوش فک اندر پے خطا
رفت آن ماہی رہ دریا گرفت
رنجما بسیار دید و عاقبت
خوشن افکند در دریائے زرف
پس چو صیاداں بیاوردند دام
گفت آہن فوت کردم وقت را
ناگہاں رفت او لیکن چوں رفت
ایں زماں بودے نداد حسرت
برگزشتہ حسرت آوردن خطا

اب مولانا چھلیوں کے قصہ کی طرف عوذ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عاقل پھلنے لگا کہ مجھے چلنا چاہئے اور ان سے مشورہ اور رائے لینے کا خیال چھوڑ دینا چاہئے۔ اور اپنے نفس سے خطاب کر کے کہا کہ اب مشورہ کا وقت نہیں ہے پس تجھے رستہ پر بڑھ لینا چاہئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرح کنوئیں میں انہار غم کرنا چاہئے (مشہور ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اسرار بیان فرماتے تھے تو وہ نہ ضبط کر سکتے تھے اور نہ کسی سے کہہ سکتے تھے اسلئے کنوئیں میں آٹھ ڈال کر اپنے دل کا بخار نکالتے تھے گریہ واقعہ ثابت نہیں مولانا نے بنا بر شہرت لکھ دیا ہے دہو کھا نہ کھانا چاہئے) کیونکہ اس انہار غم کے محرم کیا ہیں اور اب تم کو صرف یہ چاہئے کہ کسی کو راز دار نہ

بنائے اور کو تو ایل سطح رات کو اوڑھتا چلے یعنی سفر حقیقی اور بلا مشورہ اختیار کرے تاکہ کوئی مزاحم
 نہ داور چاہئے کہ اس تالاب کو چھوڑ کر دریا کا عزم کرے اور اس گرداب کو چھوڑے اور دریا کو طلب
 کرے یہ سوچ کر اس ہوشیار مچھلی نے اپنے سینہ کو پاؤں بنایا اور سینہ کے بل اس خوفناک مقام
 بحر نور میں چل دی۔ (بحر نور سے مراد بحر حقیقت و معرفت نہیں ہے کیا وہ ہم بلکہ دریائے تعارف ہے
 اور توجہ اضافت یہ ہے کہ مصائب و بلا یا کو ظلمت سے تشبیہ دیجاتی ہے اسکے مقابلہ میں راحت
 و آسائش نور سے مشابہ ہونگے اور معنی بحر نور دریائے موجب راحت ہونگے واللہ اعلم) اور وہ
 وہ یوں و درمی سطح وہ ہرن جسکے پیچھے کتا لگا ہوا ہوا سوقت تک دوڑتا ہے جب تک کہ اس میں
 ذرا سی بھی قوت باقی ہوتی ہے اور دوڑتا بھی چاہئے کیونکہ ایسی حالت میں غفلت کی نیند سونا
 جبکہ کتا پیچھے لگا ہو سخت غلطی ہے اسکے علاوہ ڈرنے والے کو نیند آ بھی تو نہیں سکتی پھر سو کیونکہ
 سکتا ہے خیر تو وہ مچھلی چل دی اور دریا کا رستہ لیا اور بہت لمبا چوڑا رستہ اختیار کیا گو اُسے رستے
 میں بہت کچھ تکلیفیں ہوئیں مگر بالآخر وہ امن و عافیت کے مقام پہنچ گئی۔ اُس نے اپنے کو
 ایسے گہرے سمندر میں ڈال دیا جسکے کنارہ کو کوئی نظر نہیں محسوس کر سکتی تھی پس جبکہ سکاری
 لوگ جال لے آئے تو تیم عاقل مچھلی کی زندگی تلخ ہو گئی اور اُس نے کہا کہ افسوس میں نے وقت کھو ڈالا
 میں اُس راہبر کی ہمراہ کیوں نہ چلی گئی یہ مسلم ہے۔ وہ بدون کے اچانک چلی گئی لیکن جب وہ چلی
 گئی تھی اور مجھے معلوم ہو گیا تھا تو فوراً ہی مجھے بھی اسکے پیچھے چل دینا چاہئے تھا خیر اب پچھتاوے
 کچھ نہیں ہوتا جب وقت نکل گیا تو اب کیا ہو سکتا ہے اب مولانا فرماتے ہیں کہ گدشتہ پر پچھتاوے
 سخت غلطی ہے کیونکہ وہ تو اب واپس ہو نہیں سکتا اسلئے کہ وہ تو اب معدوم ہو چکا پھر لوٹ
 کیسے سکتا ہے لہذا اس پچھتاوے کو چھوڑنا چاہئے۔ اور آئندہ کی فکر کرنی چاہئے۔ اسکے بعد مولانا
 اسکے متعلق ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔

قصہ آل مرغ ٹہ وصیت کرد کہ برگزشتہ پشیمانی مخور
 و در تدارک وقت اندیش رفتہ غم مخور

مرغ اور آفت کاے خواجہ ہمام

آں یکے مرغ گرفت از نکر دام

تو یک مرغ ضعیف پیمو من
 تو بے گاو ان و میشان خورده
 تو نگشتی سیر زانها در زن من
 مر مرا آزاد گرداں از کرم
 اهل مرا تا که سپیدت بر دهم
 اول آن پندت و هم بر دست تو
 بر سر دیوار بدهم تا ندیش
 و آن سوم پندت و هم من در دست
 آنچه بر دست ستانیش آن سخن
 پر گفتش چون گفت اول پندت
 گفت دیگر هرگز شسته غم مخور
 بعد از آن گفتش که در بیم کتیم
 دولت تو بخت نرسد ز نال تو
 فوت کردی در که روزیت نبود
 اینجا که وقت زادن حالمه
 گشت غمناک و همی گفت آه
 من چو را آزاد کردم مرا

صید کرده خورده گیر ای نیک ظن
 تو بے اشترب فرمان کرده
 هم نگردی سیر از اجزائے من
 اے جوانمرد کریم محتشم
 تا بدانی زیر کم یا ابله
 بدست اے جان دل برست تو
 تا شوی زان پندشاد و خوش گشت
 که ازین سه پند گردی بخت
 که محالے را ز کس باور ممکن
 گشت آزاد و بران دیوار رفت
 چون ز تو بگذشت زان حسرت
 ده درم سنگ است یک درم تیم
 بود آن گوهر حق حبان تو
 که نباشد مثل آن در در وجود
 ناله دارد خواجه شد در غلغله
 این چرا کردم که شد کارم تباه
 زین خیل از راه بردی مرا

کہ مبادا برگزشتہ و غمت
بیاگر دی فہم پندم یا کری
ہیچ تو باور ممکن قول محال
دہ درم سنگ اندرونم چوں بود
باز گو سپند سوم اسے ناز نہیں
تا با گویم سپند ثالث را رنگاں
سوئے صحر اسر خوشم آزاد رفت
تخم افگندن بود در شورہ خاک
تخم حکمت کم و ہش لے پند گو
چونکہ تو پندش دہی و شنود

مخ گفتش نے نصیحت کر دت
چوں گزشتہ رفت غم چون مخوری
واں دوم پندت بگفتہ کہ بخل
سن نیم خود دہم سنگ لے رسد
خواجہ باز آمد بخود گفتا کہ ہیں
گفت لے خوش عمل کر دی بہاں
ایں بگفتہ بر پرید و شاد رفت
سپند گفتن با بھول خوابناک
چاک حق و جہل پندیر در فو
زاتکہ جاہل جہل را بندہ بود

ایک شکاری نے فریب اور جاہل سے ایک پرندہ پکڑا اس پرندہ نے اس سے کہا کہ جناب میں نے
مانا کہ آپ نے مجھے کمزور جانور کو پکڑ کر کہا لیا لیکن آپ خیال فرمائیں کہ آپ نے بہت سی گائیں
اور بہت سی بھیڑیں چٹ کر لی ہیں مگر ہنوز آپکا پیڑ نہیں بھرا۔ پس ضرور ہے کہ مجھے کھا کر بھی آپکا
پیڑ نہ بھر لگا۔ پس میرے نزدیک بہتر رائے یہ ہے کہ آپ مجھے براہ کرم آزاد کر دیں اور چھوڑ دیں
تاکہ میں آپکو تین نصیحتیں کروں اور اس سے آپکو معلوم ہو جاوے کہ میں دانا ہوں یا بیوقوف لیکن
شرط یہ ہے کہ پہلی نصیحت تو آپ کے ہاتھ پر بیٹھا ہو اگر ونگا اور دوسری دیوار پر تاکہ آپ اس سے شاداں
و فرجاں ہوں اور تیسری نصیحت میں آپ کو درخت پر چھکر کر دوں گا۔ ان تین نصیحتوں سے آپ خوش
اقبال ہو جاویں گے اس رائے کو شکاری نے منظور کر لیا۔ اور پرندہ نے کہا کہ پہلی نصیحت جو آپ کے
ہاتھ پر بیٹھے ہوئے ہے یہ ہے کہ محال بات کوئی کہے تم اسکا یقین نہ کرنا جبکہ اس نے اس کے ہاتھ پر چھکر

پہلی نصیحت کردی تو اب وہ حسب الشطر آزاد ہو گیا۔ اور دیوار پر جا بیٹھا اور وہاں بیٹھ کر کہا کہ دوسری نصیحت یہ ہے کہ گزشتہ پیر افسوس نہ کرنا۔ اور جو بات تمہارے ہاتھ سے نکل جاوے اُس پر چھپتا پکارت یہ کہ کس نے کہا کہ میرے پیٹ میں دس درم وزن کا ایک موٹی پوشیدہ ہے اور تمہاری جان کی قسم وہ تمہاری دولت اور تمہارے بال بچوں کی خوش اقبالی کا ذریعہ تھا مگر افسوس کہ تمہارے ہاتھ سے وہ موٹی نکل گیا کیونکہ تمہاری قسمت ہی میں نہ تھا۔ جو کہ عالم وجود میں اپنا نظیر نہیں رکھتا سنیے ہی اس شکاری نے یوں آدھ وزاری شروع کی جیسے دروزہ کے وقت حاملہ عورت کیا کرتی ہے اور بہت نگہین ہوا اور کہا کہ ہائے ہائے میں نے یہ کام کیوں کیا جس سے میرا کام بگڑ گیا اور میں نے تجھے کیوں آزاد کر دیا کیجھت تو نے مجھے چال کر کے راہ راست سے بھٹکا دیا۔ پرندہ نے کہا کہ کیا میں نے آپکو نصیحت نہ کی تھی کہ گزشتہ کام کو افسوس نہ کرنا چاہئے جبکہ جو کچھ ہوتا تھا ہو چکا تو اب کیوں غم کرتے ہو۔ اب دو حالتیں ہیں یا تو تم نے میری نصیحت کو سمجھا نہیں یا تم بہرے ہو۔ خیر دوسری نصیحت میں نے آپکو یہ کی تھی کہ اپنی غلطی سے تم محال بات کہیں نہ ماننا مگر تم نے اس کے بھی خلاف کیا کیونکہ میرا کل وزن تین درم نہیں تو دس درم وزن کا موٹی تیرے اندر کیسے ہو سکتا یہ سنکر اسکو ہوش آیا اس نے کہا کہ اچھا اب تیسری نصیحت بھی کر دے اس نے کہا کہ بجا ہے آپ نے ان دو نصیحتوں پر خوب عمل کیا ہے کہ میں تیسری نصیحت کر کے کھوؤں۔ یہ کہہ کر خوش خوش اڑ گیا اور مرہ سے آزادانہ جنگل کی طرف چل دیا۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ جاہل اور اذگھنے والے (بے رغبت) آدمی کو نصیحت کرنا شورہ خاک میں بیج ڈالنا یعنی فضول ہے۔ حماقت اور جہالت کا چاکہ نہیں کیا جاسکتا اور وہ شورہ زمین ہے اسلئے اسے نصیحت گرایسے کو نصیحت کا بیج نہ دے کیونکہ جاہل آدمی جہل کا غلام ہوتا ہے اور جب تم اسے نصیحت کرتے ہو تو وہ اسے نہیں سنتا۔

چارہ اندیشیدن آن ماہی نیم عاقل و خود را مردہ کردن

یونکہ مانند از سایہ عاقل جدا	نیم عاقل گفت در وقت بلا
فوت شد از من چنان نیکو رفیق	کو سوئے دریا شد وار غم علق

لیک زان نندیشم و بر خود زخم
 پس بر آرم اشکم خود ہمزیر
 می روم ہر دوسے چنانکہ خس رود
 مردہ گردم خویش بیمارم بآب
 مرگ پیش انمرگ نیست ای فتی
 گفت مولو اکلمک من قبل ان
 ہچناں مردوشکم بالا فگندہ
 ہر یکے ناں قاصداں لیں غصہ خورد
 شاد میشدا و ازاں گفت درلغ
 پس گرفتش یک صیاد از جہندہ
 غلط غلطان رفت پنہاں اندر آب
 از چپ اندر است می جست آن سلیم
 دام افگندند اندر دام ماند
 بر سر آتش بہ پشت تابہ
 او ہی جوشید از تفت سیر
 او ہیگفت از شکنجہ وز بلا
 باز میگفت او کہ گر این بار من

خویش تن را این زماں مردہ کنم
 پشت زیر می روم بر آب بر
 نے بیما حے چنانکہ کس رود
 مرگ پیش از مرگ نیست از غذا
 اینچنین فرمود مارا مصطفیٰ
 یاتی الموت تموتوا بالفتن
 آب بردش کہ شیب و گہ بلند
 کہ دریغا ما ہستے مہتر مرد
 پیش رفت این بازیم رستم ز تیغ
 پس بدقت کرد و بر خاکش فگند
 ماند آن احمق ہی کرد اضطراب
 تاکہ جہد خویش بر ہاند گلیم
 احمقے اورا در آن آتش نشانند
 با حماقت گشت او ہمخوابہ
 عقل می گفتش الم یا تاک نہیر
 ہچو جاں کا فرمان قالو ابلی
 وارہم از محنت گردن شکن

<p>من تازم جز بد ریائے وطن آب حید جویم و امین شوم ہچنین سیکر دبا خود و وعدہ و امن عاقل بگیرم روز و شب</p>	<p>آبگیرے مان سازم من سکن تا ابد در امن و در صحت و دم کر چنین و رط اگر گردم رہا تا نیفتم در چنینس رنج و تعب</p>
---	---

اب مولانا پھر قصہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جب وہ نیم عاقل چھلی سایہ عاقل
جدار بگئی تو اس نے مصیبت کے وقت کہا کہ وہ تو دریا کی طرف جلدی اور غم سے آزاد ہو گئی
اسلئے اُسے تو فائدہ ہوا مگر میرا یہ نقصان ہوا کہ میرا ایک بہتر ساتھی جاتا رہا لیکن اب میں اسکا
خیال ہی چھوڑتی ہوں اور بطور خود ہی کوئی تدبیر کرتی ہوں خیر اس وقت رہائی کی تدبیر یہ ہے کہ
میں اپنے کو مردہ کر لوں اور صورت اسکی یہ ہے کہ اپنا پیٹ اوپر کر لوں اور کمر بچے اور پانی پر تیر
لگوں اور باسپروں تیروں جیسا کہ تمکا بلا اختیار و شعور تیرتا ہے نہ کہ ایسا تیرنا جیسا کہ آدمی تیرتا
ہے غرض کہ میں مردہ ہو جاؤں اور اپنے کو پانی کے حوالہ کر دوں اور اپنی حس حرکت سے کچھ کام
نہ لوں۔ بلکہ محض اسکے تابع ہو جاؤں کیونکہ مرنے سے پہلے مرنا عذاب سے نجات دینے والا ہے۔
اب مولانا فرماتے ہیں کہ واقعی مرنے سے پہلے مرنا موجبِ سامن ہے اسلئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا ہے اور کہا ہے کہ تم سب اس سے پہلے مر جاؤ کہ تمہیں موت آئے یعنی
حرمِ فتنوں میں مبتلا ہو کر مرو۔ یعنی تم اپنی زندگی ہی میں اپنی خواہشات کو فنا کر دو اور مرضی حق
سجائے کے تابع ہو جاؤ ورنہ فتنوں میں مبتلا ہو کر مرو گے۔ غرض کہ وہ یوں ہی مر گئی اور اپنا پیٹ
اوپر کر لیا۔ اور بالکل بے حس و حرکت ہو گئی۔ پس کبھی پانی اسکو بچے بچانا کبھی اوپر لاتا تھا دیکھ کر
ان شکار یوں کو بہت رنج ہوا اور کہا کہ ہائے افسوس بڑی اعلیٰ درجہ کی چھلی مر گئی۔ وہ چھلی اس
افسوسناک گفتگو سے خوش ہوتی تھی اور کہتی تھی کہ میری چال چلگئی اور میں خیر سے بچ گئی اسلئے
بعد ایک شکاری نے اسے اٹھایا اور تھوک کر اُسے زمین پر پھینک دیا پس وہ کوچیکے چپکے روکتی
ہوئی پانی میں بہ چ گئی مگر جو چھلی احمق تھی وہ تہمتی رہی وہ احمق کبھی ادھر اچھلتی تھی اور

کبھی آدمی اور مقصود یہ تھا کہ اس مصیبت سے نکل جاوے اور اپنا کبیل چھڑالے مگر کہاں نکل سکتی تھی آخر آنکھوں نے جال پھینکا اور وہ جال میں آگئی۔ دیکھو احمق نے اسے اس مصیبت میں پھنسا یا اگر وہ بھی اپنے ساتھیوں کی موافقت کرتی تو کبھی مصیبت میں نہ پھنستی اور حماقت ہی کے سبب آگ کے اوپر تو سے کی پشت سے ہنچو اب نہ ہونی یعنی بھونی گئی وہ آگ کی گرمی سے جوش کھاتی تھی مگر عقل اس سے کستی تھی کہ تیسے پاس کوئی ڈرانے والا نہ پہنچا تھا یعنی کیا ایسے واقعات نہ پیش آئے تھے جن سے تو متنبہ نہ ہوتی اسکا جواب وہ اس شبیخند اور اس مصیبت میں سے وہ دیتی تھی جو کفار دیں گے یعنی کیوں نہیں ضرور آیا تھا فیروزہ کہ تھی کہ اگر میں اب کے اس گردن شکن تکلیف سے بچ جاؤں تو اب دریا ہی میں رہو گی اور تالا ب میں کمی نہ ہو گی اور بہت سا پانی تلاش کر کے بے کھٹک ہو جاؤ گی اور ہمیشہ کیلئے چین اور سکھ میں چلی جاؤ گی غرض کہ وہ اسی قسم کی اپنے سے عہد کر رہی تھی کہ اگر اب کے اس بھنور سے نکل جاؤں تو رات دن عاقل کا دامن تھامے رہو گی تاکہ میں اسکو چھوڑ کر پھر مصیبت میں نہ پڑ جاؤں۔

بیان آنکہ عہد کروں احمق در وقت گرفتاری و ند مہیج وفائے
ندارد کہ ولورد والعاد والما نھو عنہ وانھم لکاذبون چوں
صبح کاذب وفاندارد

عقل می گفتش حماقت با تو است	باحماقت عہد را آید شکست
عقل را باشد وفائے عہد با	تو نداری عقل رواے خربہا،
عقل را یاد آید از پیمان خود	برودہ نیان بدر اند خرد،
چونکہ عقلت نیست نیان تہیت	دشمن و باطل کن تدبیرت
از لٹی عقل پروا نہ خیس،	یا و نارد از آتش و سوز و خیس

چونکہ پرشس سوخت تو بہ می کند	آزنیانش بر آتش می زند
ضبط و در کن حافظی و یادداشت	عقل را باشد کہ عقل آنرا فرشت
چونکہ گوہر نیست تابش چوں بود	چوں نہ کرنے ایابش چوں بود
ایں تمنا ہم ز بعقلی اوست	کایں نہ بنید کان حماقت را چه نوست
ایں ندامت از نتیجہ رنج بود	نہ عقل روشن چوں گنج بود
چونکہ شد رنج آن ندامت شد عدم	می نیز زرد خاک آن تو بہ و ندیم
آن ندیم از ظلمت غم بستی یار	پس کلام اللیل بحوہ النهار
چوں برفت آن ظلمت غم گشت خوش	ہم رود از دل نتیجہ و زادہ اش
سیکند او تو بہ و پیر خرد	باتاک لورد و العاد و امی زند

وہ چہلی نادم ہو رہی تھی مگر عقل اس سے کہہ رہی تھی کہ حماقت تیری ساتھ ہے اور حماقت کے ساتھ عہد کا ٹوٹنا لازم ہے پس تیری ندامت قائم رہنے والی نہیں ہے۔ وفاقے عہد تو عقل کا کام ہے اور عقل تجھے ہے نہیں تو وفاقے عہد کیونکر ممکن ہے اور عقل ہی کو اپنے پیمان یاد رہتے ہیں اور وہی پردہ نسیان کو چاک کرتی ہے نہ کہ حماقت۔ پس چونکہ تجھے عقل نہیں ہے اسلئے نسیان تجھے پر حاکم اور تیری تدبیر کا باطل کرنے والا اور اس کا دشمن ہے۔ دیکھو عقل کے نہونے سے پروانہ کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اسکو آگ اور اسکی سوزش اور اسکی آواز یاد نہیں رہتی جب اسکے پر جلنے پر اسوقت وہ تو بہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اسکے پاس نہ پھٹکو لگا مگر نسیان اسے پھر آگ سے بھڑا دیتا ہے اور وجہ اسکی یہی ہے کہ ضبط اور ادراک محفوظ رکھنا اور یادداشت عقل کا کام ہے کیونکہ عقل ہی انکوفوت دیتی ہے اور عقل ہے نہیں تو یہ باتیں کیونکر ہو سکتی ہیں۔ اسلئے کہ یہ امور تو عقل کے تابع ہیں پس جبکہ متبع ہی نہ ہو تو تواضع کیونکر ہو سکتے ہیں۔ مثلاً جب ہوتی ہی نہ ہو تو اسکی چاک کیسے ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جبکہ عقل نہ جو یاد دلانے والی ہے تو اسکا اس فعل سے

رجوع کیونکر ہو سکتا ہے۔ خیر تو اس محبلی کی یہ تمنا بھی اسکی بے عقلی سے ناشی ہے کیونکہ وہ نہیں جانتی کہ حاققت کی عادت کیا ہے۔ حاققت کی عادت یہ ہے کہ وہ عہد کو بہلا دیتی ہے پس اگر وہ چانتی تو عہد بھی نگر نہ کرتی کیونکہ سمجھتی کہ ایسی حالتیں ۹۔ مگر نافعصول ہے۔ رہی یہ بات کہ ندامت کب نہیں رہتی سوا اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ ندامت اثر ہے تکلیف کا اور روشن اور خزانہ کی طرح قابل قدر عقل کا نتیجہ نہیں ہے۔ لہذا جبکہ تکلیف نہیں رہتی تو ندامت بھی نہیں رہتی پس ایسی توبہ اور ندامت خاک کی برابر بھی نہیں ظلمت غم سے بیس مرتبہ ندامت ہوتی ہے لیکن جب وہ ظلمت نہیں رہتی تو وہ ندامت بھی نہیں رہتی۔ اور اسکی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے ہاروں الرشید کی کنیز کے لئے کہا تھا کہ رات کی بات رات گئی اسلئے کہ قاعدہ ہے کہ دن رات کی بات کو مٹا دیتا ہے اور جبکہ ظلمت غم جاتی رہی اور خوشی حاصل ہو گئی تو دل سے اسکا اثر جو اس سے پیدا ہوا تھا یعنی ندامت وہ بھی جاتا رہتا ہے پس وہ محبلی توبہ کرتی ہے مگر عقل تجربہ کار کہتی ہے کہ اگر پھر اسکو راحت ہو جاوے تو یہ پھر غافل ہو جاوے گی جیسے کہ حق سبحانہ کفار کی نسبت فرماتے ہیں کہ وہ درخ میں اپنے ناشائستہ افعال سے توبہ کریں گے اور کہیں گے کہ لگ رہم کو دنیا بھی بیا جاوے تو ہم معاصی کا ارتکاب نہ کریں گے لیکن انکا یہ بیان بالکل غلط ہے اگر انکو پھر دنیا میں بھیج دیا جاوے تو یہ پھر معاصی کا ارتکاب کریں گے۔

انکہ شہوت می تند عقلش فحوال
وہم قلب نقد ز عقلماست
ہر دور اسوئے محک کن زود نقل
چوں محک مر قلب را گوید بیا
کہ نہ اہل فراز و شیب من
ہمچو زربا شد در آتش سلیم

عقل ضد شہوت است پہلواں
وہم خوانش انکہ شہوت را گذاشت
بے محک پیدا نہ کرد وہم عقل
ایں محک قرآن و حال انبیا
تا بینی خویش از اسیب من
عقل را اگر ازہ سازد و نیم

اور چونکہ بیان کیا تھا کہ عقل یہ کہتی وہ کہتی ہے اسلئے اب عقل کی حالت بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو عقل کیا چیز ہے عقل مخالف ہے خواہشات نفسانہ کی پس جو قوت مدرکہ خواہشات نفسانہ کے تابع ہو اسے عقل نہیں کہا جاسکتا۔ بلکہ جو شہوات کی مزاحمت نکمے اور انکو آزاد چھوڑ دے اسے وہم کہنا چاہئے اب سمجھو کہ وہم ایک کھوٹا سونا ہے اور کھرا سونا زار عقل ہے رہی یہ بات کہ کھرا کھوٹا کیونکہ معلوم ہوا اسکے لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ بات بدوں کسوٹی کے نہیں معلوم ہو سکتی۔ اور بدوں کسوٹی کے وہم و عقل میں امتیاز نہیں ہو سکتا۔ پس تمکو چاہئے کہ دونوں کو کسوٹی کے پاس لجاؤ اور اس سے جانچو شاید تم کو کہ کسوٹی کی کیا چیز ہے اسلئے ہم بھی بتائے دیتے ہیں سو کسوٹی قرآن اور احوال انبیا ہیں پس دونوں کے اقتضارات کو اس سے ملا کر دیکھو جسکے اقتضارات ان سے لمباوین وہ عقل ہے اور جسکے نہ ملیں وہ وہم ہے کسوٹی معروف کسوٹی کی طرح کھوٹے سونے (وہم) کو دعوت دیتی ہے کہ تو اتنا کہ تجھے میری تاثیر سے معلوم ہو کہ تیرا دعویٰ زری جھوٹا ہے اور تو میری جانچ کے قابل نہیں اور تو میرے امتحان میں پورا نہیں اتر سکتا رہی عقل سوائس کی یہ حالت ہے کہ کسوٹی ٹوٹ کسوٹی اگر اسے آہ سے بھی دو ٹکڑے کر دیا جائے تو وہ یوں ہی خنداں رہے گی جیسے آگ میں سونا۔

جوابات موسیٰ کہ صاحب عقل بود و فرعون کہ ضا و ہم بود

عقل مہر سے جان افروز را
گفت فرعونش بگو تو نیستی
حجتہ اشرا ماسام از ضلال
نسبت نامت بدیت را بگو
نام اہلم کمتر بن بدگانش
زادہ از پشت جواری و عبید

وہم مرتفعون عالم سوز را
رفت مہر سے بر طریق نیستی
گفت من عقلم رسول و الجلال
گفت نے خامش بہا کن ہاؤ ہو
گفت کہ نسبت مرا از خاک دانش
بندہ زادہ آل خداوند وحید

نسبتِ صلم ز خاک و آب گل
 مرجع این جسم خاکم هم بجاک
 اصل ما و اصل جمله سرشاں،
 نے مدد از خاک میگردونست
 چون دجان میشود او باز خاک
 هم تو و هم ما و هم اشباه تو
 گفت غیر این نسب نایست نیست
 بنده فرعون و بنده بندگانش
 بنده باغی و طاعی و مظلوم
 خونی و غداری و حق ناشناس
 و غریبی و غریب و دشمن و خلق
 گفت حاشا که بود با آن ملوک
 واحد اندر ملک و او را یار نه
 نیست خلقش و او اگر کس مالک
 نقش و کرده است نقاش بر اوست
 تو نتانی ابروئے من ساختن
 بلکه آن غدار و آن طاعی توئی

آب گل را داد و نیرداں جان دل
 مرجع تو هم بجاک اے سمناک
 هست از خالی و آنرا صد شاں
 از غذائے خاک فریب گردنت
 اندراں گور مخوف سمناک
 خاک گردند و مناسند جاہ تو
 مر ترا آن نام خود او لی ترست
 که از پرورد اول جسم و جانش
 زین وطن بگریخته از فعل شوم
 همبیر و صاف خود می کن قیاس
 که ندانستی سپاس ما و حق
 در خداوندی کس دیگر شریک
 بندگانش را جز او سالار نه
 شرکتش دعوی کند جز با لک
 غیر اگر دعوی کند او ظلم جو است
 چون توانی جان من بشناختن
 که کنی با حق تو دعوی دوی

<p>نے برائے نفس شتم نے بلہو آنکہ جانش خود نہ بد جانے بدلو صد ہزاران طفل بے جرم و زباں تاجہ آید بر تو زین خون خوردنت بر اسید قتل من مطلوب را سزنگوں شد انچہ نفست می پرید ایں بود حق من و نان و نمک روز روشن بر دم تاری کنی گر نداری پاس من در خیر شر زہر مارے را تو چوں خواہی چشید لیک خارے را گلستاں می کنم</p>	<p>گر بچشتم من عوانے را بسہو من ز دم بکشتے و ناگہ او قتاد من سگے کشتہ تو مرسل را دوگاں کشتہ و خوش شان در گردنت کشتہ و ذریت یعقوب را کوری تو حق مرا خود بر گزید گفت اینہا لایل بے ہیچ شک کہ مرا پیش حشر خواری ثنی گفت خواری قیامت صعب تر ز خنم کیے را نمی تانی کشید ظاہر اکار تو ویراں می کنم</p>
---	--

مولانا نے اوپر عقل اور وہم کا تشابہ بیان کیا تھا اور امتیاز کیلئے کسوٹی کی ضرورت بتلائی تھی اب دونوں کے امتیاز کو ایک مثال سے ظاہر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہم تو فرعون عالم سوز کیلئے حاصل تھا اور عقل موسیٰ علیہ السلام کیلئے جو کہ جان کو منور کرنے والے ہیں۔ تفصیل اسکی یہ ہے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا اور کہا کہ بتلاؤ تم کون ہو اسپر انھوں نے طریق فنا اختیار کیا اور کہا میں اپنی ذات سے کچھ نہیں ہوں ہاں حق سبحانہ کا صاحب عقل رسول اور اسکے بند و پیروں کی حجت اور انکے لئے گمراہی سے امان ہوں یہ سنکر فرعون نے کہا کہ بس چپ رہو اور ان فضولیات کو ختم کرو۔ اور اپنا پرانا نسب اور نام بیان کرو۔ اسپر انھوں نے فرمایا کہ آپ بڑا نسب سمجھیں کہ میں خاک سے پیدا ہوا ہوں اور میرا اصلی نام خدا کا ایک ادنیٰ علام ہے میں اس خدا کے یکساں کے بندہ کا بیٹا ہوں

اور اسکے غلاموں اور لونڈیوں سے پیدا ہوا ہوں میرا اہل نسب یہ ہے کہ میں خاک اور آب و گل سے پیدا ہوا ہوں اور حق سبحانہ نے آب و گل کو دل و جان عطا فرمائے ہیں یہ تو میری ابتدائی حالت تھی اب انتہائی حالت بتاتا ہوں میرا یہ جسم خاکی خاک ہی میں لوٹ بھی جاوے گا اور صرف میں ہی نہیں بلکہ تو بھی خاک ہی میں لوٹے گا غرض کہ ہم مطیعین حق سبحانہ اور تم سب کبر و تکبر اہل خاک ہے اور اسکی سیکڑوں علامتیں ہیں دیکھو کیا تمہارا جسم خاک سے مدد نہیں لیتا اور غذائے خاکی سے تمہاری گردن موٹی نہیں ہوتی ضرور ہوتی ہے پس یہ کھلی علامت ہے تمہارے خاکی ہونے کی جب تمہارا خاکی ہونا ظاہر ہو گیا تو اب میں کہتا ہوں کہ وہ روح ہے جس نے اسکو خاک سے علیحدہ کر رکھا ہے جب وہ چلی جائیگی تو پھر یہ جسم ڈراؤنی قبر میں جا کر خاک میں بلجاوے گا اور ہکمو بھی اسی پر قیاس کر لو۔ پس ثابت ہوا کہ تو اور ہم اور تیسرے تمام اشبہ و امثال خاک ہر جائیں گے اور تیرا جاہ قائم نہ رہے گا یہ سن کر فرعون نے کہا کہ نہیں اس نسب کے علاوہ تمہارا ایک اور نام بھی ہے اور تمہارے لئے اس نام کا لینا زیادہ اولیٰ ہے اور وہ یہ ہے کہ تو وہ عبد فرعون اور اسکے غلاموں کا غلام ہے جس نے اس (فرعون) کے ذریعہ سے ابتدا سے اپنے جسم و جان کو پالایا اور تو اسکا ایک باغی اور سرکش اور ظالم غلام ہے جو اپنے منحوس فعل کے سبب اسکے پاس سے بھاگ گیا ہے اور بے وفا اور ناحق شناس ہے۔ یہ تیرے مختصر اوصاف ہیں تو اپنے دیگر اوصاف کو بھی انہیں پر قیاس کر لے مثلاً تو غریب الوطنی میں ذلیل اور محتاج اور چیتھڑوں لگا ہے جسے ہمارا شکر اور حق نہیں پہچانا اور اسکی بدولت اس حال کو پہونچا۔ اسپر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حاشا کہ اس شہنشاہ حقیقی کے ساتھ اسکی خدائی میں کوئی اور شریک ہو وہ اپنے ملک میں کیسا ہے اسکا کوئی شریک نہیں اور وہی اپنے بندوں کا حاکم ہے اسکے سوا کوئی اور حاکم نہیں اپنی مخلوق کا وہی مالک ہے اس کے سوا کوئی مالک نہیں اسکی شرکت کا کون دعویٰ کر سکتا ہے بجز اسکے جو تباہ اور برباد ہونے والا ہو میری تصویر اسی نے بنائی ہے اور میرا مصور وہی ہے اگر کوئی اور اس امر کا دعویٰ کرے۔ تو وہ ظالم ہے تو میرا ایک ابرو نہیں بنا سکتا پھر تو میری جان کا پیداکرنا کیا جائے۔ اور تو جو مجھے غدار وغیرہ کہتا ہے تو میری نسبت تو یہ الزام غلط ہے ہاں تو خود غدار اور سرکش ہے حق سبحانہ کے ساتھ مشارکت کا دعویٰ ہے رہا یہ الزام کہ میں نے ایک پولیس میں کو قتل کیا یہ الزام ایک حد تک صحیح ہے

لیکن مجھ سے زیادہ اس جرم کا تو مجرم ہے کیونکہ اگر میں نے ایک پولیس میں خطا مار ڈالا ہے تو در
میں نے کوئی جرم نہیں کیا کیونکہ میں نے اسے نہ کسی خواہش نفسانی کی بنا پر مارا ہے اور نہ فضول
مارا ہے بلکہ حقیقت اسکی یہ ہے کہ میں نے اسکے ایک گھونسہ مارا تھا اس سے وہ دھتکہ گر گیا۔
اور جسمیں خود ہی جان نہ تھی۔ اس مردہ (رو جانے) نے جان دیدی خلاصہ یہ کہ میرا قصد اسکے
قتل کا نہ تھا بلکہ وہ قتل اتفاقی تھا پھر وہ چندان معصوم الدم بھی نہ تھا کیونکہ کافر تھا پس اگر
میں نے ایک کئے کو خطا مار ڈالا تو کوئی جرم نہیں کیا تو نے تو لاکھوں پیغمبر زادوں کو بے جرم اور
بے قصور قتل کیا ہے اور تیری گردن پر انکائون ہے دیکھئے اس قدر جو بخاری کا ترجمہ کیا وہ مال
پڑا ہے۔ تو نے اولاد یعقوب علیہ السلام کو قتل کیا ہے اس امید پر کہ تو مجھے جسکا قتل مجھے مقصود
بالتواتر ہے قتل کر دے۔ لیکن تیری آنکھوں میں خاک جھونک کہ حق سبحانہ نے محفوظ رکھا
اور برگزیدہ کیا اور جو خیالات تیرا نفس بکار رہا تھا ان کو منقلب کر دیا اسپر فرعون نے جو آپ
دیا کہ ان باتوں کو چھوڑا اور یہ بتا کہ کیا میرا اور میرے نان و نمک کا یہی حق ہے کہ تو مجھے میری
جماعت کے رد پر و ذلیل کرتا ہے اور روز روشن کو چھپتا کر ایک کرتا ہے یہ سنکر حضرت موسیٰ
علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس ذلت سے کیا ڈرتا ہے قیامت کی رسوائی سے ڈرہ زیادہ
سخت ہے۔ جو تجھے لامحالہ حاصل ہوگی۔ اگر تو بھلائی اور برائی میں میرا لحاظ نہ رکھیں گے اور میری
اطاعت نہ کریگا تو غور تو کر کہ جب تو ایک پسو کے ڈنک کی تکلیف یعنی معمولی ذلت نہیں دیتا
کر سکتا تو سانپ کا زہر (اتنی بڑی رسوائی) کیونکر پی سکتا ہے یہ صحیح ہے کہ میں بظاہر تیرا بنانا
کھیل بگاڑ رہا ہوں لیکن حقیقت میں کانٹے کو گلستان اور تجھ ناقابل کو قابل بنارہا ہوں۔

بیان آنکہ عمارت درویرانی است و جمعیت در پریشانی
و درستی در شکستگی و مراد در بے مرادی و وجود در عدم

ابلیس فریاد کرد و بر تنافت
می شگافی و پریشانی می کنی

آں یکے آمدن میں رانی شگافت
کایں نہیں را از چہ پیراں میکنی

گفت لے ابلہ برو برین مہراں
 کے شود گلزار و گستم زار این
 کے شود بستان و کشت و برگ و
 تانہ بشگافی بہشت و ریش خیز
 تا نسوزد و خلطہایت از دوا
 پارہ پارہ کردہ درزی جامہ را
 کہ چہ این اطلس بگزیدہ را
 ہر بنائے کہنہ کا باداں کنند
 ہچنین حداد و خب و قصا
 آں ہلیلہ واں ہلیلہ کو فتن
 تانکو بے گندم اندر آسیا

تو عمارت از خرابی باز دواں
 تا نگردد زشت و میل این زمیں
 تا نگردد نظم و ازیر و زبر
 کے شود نیکی و کے گردنیز
 کے رود سوزش کجا یا بد شفا
 کس زنداں درزی علامہ را
 بردریدی چہ کتم بدریدہ را
 نے کہ اول کہنہ را ویران کنند
 ہست شان پیش از عمارتہا خراب
 زان تلف کردند معموری تن
 کے شود راستہ زان خوان

اب ہولانا مضمون سابق کو امثلہ سے واضح فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک شخص زمین کو (ہل
 وغیرہ سے) پھاڑ رہا تھا ایک احمق کو دیکھ کر تاب نہ رہی اور چلا اٹھا کہ اسے زمین کو کیوں خراب
 کر رہا ہے اور اسے کیوں پھاڑتا اور برگندہ کرتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ او بیوقوف نہ جا اپنا
 کام کر اور مجھے مرنے والے پہلے تو یہ سیکھ کہ سنوارنا کسے کہتے ہیں اور نگارنا کسے بھلا تو یہ تو بتانا
 جب تک یہ زمین خراب اور ویران نہوگی اسوقت تک باغ اور گہیڑ کا کھیت کسے بن سکتی ہے
 اور جب تک یہ زمین تلبٹ نہوگی اسوقت تک اس سے باغ اور کھیتی اور بے اور چل کیسے پیدا
 ہو سکتے ہیں اور جب تک تو نہ شتر سے منہ بند زخم کو نہ چیرے گا اسوقت تک وہ کیسے اچھا ہو سکتا
 اور جب تک دوا سے تیری اخلاط فاسدہ فنا نہوگی اسوقت تک تیری تکلیف کیونکر دور ہوگی

اور تجھے شفا کیسے حاصل ہوگی دیکھ درزی کپڑے کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے لیکن کبھی کوئی شخص اس درزی کا دل سے یہ کہتا ہے کہ تو نے اس اعلیٰ درجہ کے اطلس کو کیوں پھاڑا اب میں اس پٹے پر گئے کو کیا کروں اور دیکھ جس پرانی عمارت کو تعمیر کرتے ہیں کیا اول اسے گراستے نہیں ہیں ضرور گراستے ہیں علیٰ ہذا برہنہی لو ہا رقصا ب سب ہی کرتے ہیں کہ اصلاح سے پہلے افساد کرتے ہیں علیٰ ہذا بلبلہ و بلبلہ کو کو ٹکڑے ٹکڑے جسم کو خراب کرتے ہیں اور پھر انکو تلف کر کے جسم کی اصلاح کرتے ہیں اور دیکھ جب تمکس گیموؤ کو ٹکڑے کی ہیں نہ میسا جاوے اسوقت تک ہمارا دسترخوان کھانوں سے کیونکر بالا مال ہو سکتا ہے ان تمام وجوہ سے معلوم ہوا کہ اصلاح سے پہلے افساد ہوتا ہے پس ثابت ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ظاہر اکار تو دیران سیکتم الخ نہایت درست ہے۔

جواب دادن موسیٰ علیہ السلام فرعون را در تہدید

<p>اے فرعون شستہ و ابراہیم اے سماک از چنیں شستہ بدنام منتہی کر مئے را کردہ تو از دہا تا با صلاح آورم من و مبدم مار من آں از دہا را بر کند ورنہ از جانب برآرد آن و مار</p>	<p>اے تقاضا کرد آن نان نمک گر پذیر پی پند موسیٰ و ابرہی بسکہ خود را کردہ بندہ ہوا از دہا را از دہا آور دہ ام تا دم آں از دم این بشکند گر رضا دادی رہیدی از دوما</p>
---	---

اب پھر موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کی طرف رجوع فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا کہ تو مجھے اپنے احسانات یاد دلاتا ہے اسکے متعلق یہ ہے کہ تیرے احسانات ہی کا سبب ہے کہ میں تجھے اس پند سے چھڑانا چاہتا ہوں پس اگر تو میری نصیحت مان لے گا تو اس لانا بہت اور بڑے پند سے سے نجات پا جاوے گا۔ ورنہ ہمیشہ ہمیں عبوس رہیگا چونکہ تو نے اپنے کو اپنی ہی نفسانیت کا غلام بنا دیا ہے اور اپنے گیسے کی طرح ضعیف نفس کو از دہا بنا لیا ہے اسلئے میں بھی

اس اژدہائے نفس کے مقابلہ کیلئے ایک اژدہائے عصا لایا ہوں تاکہ میں ہر وقت اسکی اصلاح کرتا رہوں۔ اور اسکی شوکت و قوت کو اسکے ذریعہ سے توڑتا ہوں اسوقت تو دو اژدہوں کے درمیان پھنسا ہوا ہے ایک اژدہائے نفس ہے اور دوسرا اژدہا عصا پس اگر تو میری اطاعت پر آمادہ ہو جاوے تو تو ان دونوں سے بچ جاوے گا۔ ورنہ یہ دونوں تجھے ہلاک کر ڈالیں گے۔

جواب فرعون موسیٰ علیہ السلام راتہدید

گفت الحق سخت استاجادونی	کہ درافکنندی بمکر ایجابادونی
خلق بیک دل را تو کردی دو گرو	جادوئی رخنے کند در سنگ و کوہ
گفت ہستم غرق پیغام خدا	جادوئے کہ دید بانام خدا
غفلت و کفر است یا یہ جادوئی	مشعلہ دین است جان ہو سوی

نئی کردن موسیٰ علیہ السلام جادوئے را از خود

من بجادویان چه نام لے قبیح	کز دم پر رشامی گرد شیخ
من بجادویان چه نام اجنب	کہ ز جام نور می گیر و کتب
من بجادویان چه نام اخبیش	کہ خدا نازل شود بر من حدیث
چوں تو با پر ہوا بر می پری	لاجرم بر من گمان آں می بری
ہر کرا افعال دام و دود بود	ہر کرا یانش گمان بد بود
چوں تو جزو عالمے بر چوں توئی	کل را بر و صف خود بینی غوی
گر تو برگردی و برگردد سرت	خانہ را گردنہ بیند منظرت

ورتو درشتی روی بریم رواں
 گر تو باشی تنگدل از لطمه
 ورتو خوش باشی بکام دوستان
 اے بسا کس رفته تا شام وراق
 اے بسا کس رفته تا بند وهری
 اے بسا کس رفته ترکستان چمن
 طالب هر چیز اے یار رشید
 چوں ندارد در کے جز رنگ و بو
 گاؤ در بند او آید ناگهان
 از همه عیش و نوشیها و فزه
 که بود افتاده بر ره یا شیش
 خشک بر هیچ طبیعت چن قدیم
 و ان فصائے خرق اسباب و علل
 هر زبان مبدل شود چوں نقش جاں
 اگر بود فردوس و انهار بهشت
 لے ز غفلت از سبب بخیر
 لاجرم اعمی دل و سر گشته

ساحل یم راهمی بسینی دواں
 تنگ بسینی جمله دنیا را همه
 ایچماں بنمایدت چو گلستان
 او ندیده هیچ جز کفر و لفاق
 او ندیده بسند مگر هیچ و شری
 او ندیده هیچ جز مکر و کمین
 جز نهماں چپکے که میجوید ندید
 جمله اقلیمهارا گو بجو
 بگذرد او زین سراں تا آن سراں
 او نه بیند جز که قشر خربزه
 لایق سیراں گاوے یا خربش
 بسته اسباب و جاننش لایق
 هست ارض الله اے صابر
 نو بنو بیند جمانے در عیاں
 چوں فرود یک صفت شد گشت
 بنده اسباب گشتی تو خیر
 مضطرب احوال مضطرب گشته

چشم بکشا و سبب را نگر | تاشوی فارغ از اسباب ضرر

یہ سنکر فرعون نے کہا کہ واقعی بات یہ ہے کہ تو نہایت کامل جادوگر ہے کہ تو نے اپنے مکر سے ہمارے لوگوں میں تفرقہ ڈال دیا۔ لوگ متحید و متفق تھے تو نے انکو دو گروہ کر دیا اور تجھ سے یہ کچھ بعید نہیں کہ جادوگر تو پتھر اور پیرا میں روزن کر دیتا ہے اسکے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پیغام خداوندی میں غرق ہوں اور ہر دم جمیع وحی آتی رہتی ہے ایسی حالتیں میں جادوگر کیسے ہو سکتا ہوں کیونکہ جادوگری تو نام خدا سے بھی ضد ہے یہ جہ جائیکہ پیغام خدا کے ساتھ جمع ہو جادوگری کا مادہ تو غفلت از خدا اور کفر ہے۔ پس میں جادوگر کیسے ہو سکتا ہوں کیونکہ میری جان تو مشعل روشن ہے اور بے شرم تو سوچ تو سہی کہ میں جادوگروں سے کیا مناسبت رکھتا ہوں کیونکہ میری شان تو اجائے ارح میں ایسی ہے کہ اسپر دیگر کالمین کو چاہئے اندر صفت ایثار و ارج رکھتے ہیں رشک ہوتا ہے اور اونا پاک میں جادوگروں سے کیا مشابہ ہو سکتا ہوں کیونکہ میری جان سے تو آسمانی کتابوں کو نور حاصل ہوتا ہے یعنی میری جان ہی ان کے نزول اور انکی رونق و ارج کا سبب ہے۔ اور ادب و حیثیت جمعیں جادوگر و نکی کیا بات ہو سکتی ہے کیونکہ جمیع تو خدا کا کلام نازل ہوتا ہے جو منافی ہے جادوگری کے بات یہ ہے کہ چونکہ تو خواہشات نفسانیہ کے پردوں سے اڑتا ہے اس لئے تو جمیع بھی یہ گمان کرتا ہے کیونکہ قاعدہ ہے کہ جس کسی کے افعال چوپایوں اور درندوں کے سے ہوتے ہیں وہ اچھے لوگوں پر بھی بدگمانی کرتا ہے اور راز اسکا یہ ہے کہ تو عالم کا ایک جزو ہے اس لئے جو صفت تیری ہوتی ہے تو بقیہ عالم کو بھی ایسی صفت پر سمجھتا ہے کیونکہ تو سمجھتا ہے کہ ایک شے کے تمام اجزاء میں آپس میں تشابہ ہوتا ہے اب ہم مضمون بالا کو دوسری مثالوں سے سمجھانا چاہتے ہیں دیکھ جب تو گھومتا ہے یا تیرا سر جھکاتا ہے تو تجھے گھر گھومتا دکھائی دیتا ہے اور اگر کشتی میں سوار ہو کر دریا پر چلتا ہے تو دریائے کنارہ کو دوڑتا ہوا دیکھتا ہے اور اگر تو کسی سخت مصیبت سے تنگدل ہوتا ہے تو تجھے تمام دنیا تنگ نظر آتی ہے کما قال سبحانہ تعالیٰ و صفا علیہ السلام لارض کار حبت علی ہذا اگر تو خوش ہوتا ہے جیسا کہ تیرے دوست تیرے لئے چاہتے ہیں تو یہ تمام دنیا تجھے گلزار معلوم ہوتی ہے علی ہذا بہت سے لوگ شام و عراق تک کا دور و دراز سفر کرتے ہیں مگر اس طویل سفر میں انہیں جز کفر و نفاق کے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اور بہت سے

لوگ ہندو ہرات کی مسافت طویلہ قطع کرتے ہیں مگر انہیں صرف بیچ و شرعی ہی دکھائی دیتی ہے اور کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ اور بہت سے لوگ ترکستان اور چین کا سفر کرتے ہیں مگر انہیں بحرِ کرب و خرابی کے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ کیونکہ وہ خود ان صفات کے ساتھ موصوف ہوتا ہے اور ان ہی کو طلب کرتا ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ جو شخص جس چیز کا طالب ہوتا ہے وہ اپنے مطلوب ہی کو دیکھتا ہے اور اس کے سوا اسے کچھ نظر نہیں آتا چنانچہ جو شخص صرف رنگ و بو کا ادراک کرتا ہے خواہ وہ تمام دنیا میں گھوم جاوے مگر اسے وہی دکھلائی دینگا۔ دیکھو ایک گائے بغداد سے بر از عجائب و غرائب شہر میں آئی ہے اور اس سرے سے اس سرے تک چلی جاتی ہے لیکن تمام عیشوں اور خوشیوں اور محروم و غیرہ کو چھوڑ کر اس کی نظر صرف خر بوزہ کے پھلکوں پر پڑتی ہے جو کہ رستہ میں پڑے ہوئے ہیں یا گھاس وغیرہ پر پڑتی ہے جو کہ گائے یا اس کی حماقت کی رفتار کے مناسب ہے۔ یعنی جسکے لئے اس کی رفتار ہوئی ہے اور مولانا نے بیان فرمایا تھا کہ جب کوئی ایک مطلوب کو مطمح نظر بنالیتا اور اس کا پابند ہو جاتا ہے تو اس کی نظر سے مطلوب کے علاوہ اور اشیاء غائب ہو جاتے ہیں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ جب کوئی اسباب کو اپنا مطمح نظر بنائے تو مسبب غافل ہو جاوے اسلئے مولانا یہاں سے اسباب کو مطمح نظر بنالینے کی مذمت کرتے ہیں اور مسبب کو مطمح نظر بنانے کی تعریف دیتے ہیں۔ آدمی صورت و عیہ کی کھونٹی پر لکھا ہوا خشک گوشت کی طرح سوکھ جاتا ہے اور پابند اسباب ہوتا ہے اور اس کی جان کوئی ترقی نہیں کرتی۔ حالانکہ خرق اسباب و علل کا میدان خدائی ایک کشادہ زمین ہے جہیں وہ غیر متناہی یعنی لا تقف عند حد ترقی کر سکتی ہے اسلئے اس کو ترقی کرنی چاہئے کیونکہ حیثیت جان کی صورت ہر وقت بدلتی رہتی ہے اور وہ ہر آن ترقی کرتی رہتی ہے اسوقت اس کو ہر دم ایک نیا عالم نظر آتا ہے یعنی علوم جدیدہ اور واردات غریبہ اسے فائز ہوتے ہیں اور یہ حالت اس کی نہایت اچھی ہوتی ہے لیکن اگر وہ ایک ہی صفت پر جم کر بجاوے اور ترقی نہ کرے تو کسی کام کی بھی نہیں۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ اگر فردوس بریں اور جنت کی نہیں بھی ایک صفت پر جم کر بجاوے تو ان سے بھی جی بھر جاتا ہے اور بری معلوم ہونے لگتی ہیں اسلئے^{۲۰} شخص جو اپنی غفلت کے سبب مسبب غافل ہو گیا ہے اور بندہ اسباب ہو گیا ہے جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ کوہِ دل۔ حیران اور پراگندہ حال اور چین ہو گیا ہے اور سکونِ قلب تیرا جاتا رہا ہے تو آنکھ ل

اور بسبب کو دیکھ تاکہ تو اسباب ضرورت سے مطمئن رہے اور کوئی مضرت دینی تجھے لاحق نہ ہو۔
 بیان آنکہ ہر حس مدرک را از آدمی نیز مدرکاتی دیگر است کہ از مدرکات
 آن حس دیگر بخیر است چنانکہ ہمیشہ و راستاد اعجمی از کار استاد
 دیگر بخیر است از آنکہ وظیفہ اون نیست و بخیرے ایں از انچه وظیفہ
 اون نیست دلیل نبود کہ آن مدرکات نیست و اللہ اعلم

پروہ پاکاں حس ناپاک تست
 اینچنین دان عالمہ شونی صوبان
 جان پاکان خویش را بر تو زند
 چشم را با شد از ان خوبی خبر
 تا نامانی زلف و رخسارہ پیش
 صورت اربانگے شود من بشنوم
 حس چشم است آن ز دیدن قاصم
 فن من خبر حرف و صوتے نیست پیش
 نیست بینی در خور این مطلوب را
 فن من نیست و علم و مخبرم
 ہیں کن تکلیف مالیس لطایق

چندر دید جہاں دراکت تست
 مدتے حس را بشو ز اب عیماں
 چوں شدی تو پاک پروہ بر کند
 جملہ عالم گر بود نور و صور
 چشم بستی گوش می آری پیش
 گوش گوید من بصورت تنگم
 گوش گوید من بصورت تنگم
 عالم من لیک اندر فن خویش
 ہیں بیابنی ہیں ایں خوب را
 گر بود مشک و گلابے بو برم
 کے بہنیم من ریح آن سیم ساق

باز حس کردنہ بیند غیر کرۃ
 چشم احوال از یکہ دیدن یقین
 تو کہ فرعونے ہمہ مکر و ذرق
 سنگ از خود درین لے کر باز تو
 بنگر اندرین زمین یک ساعت
 وادی از تنگی و از ننگ نام
 پس بدانی چونکہ رستی از بدن
 راست گفت این ششیرین
 جسم را چشم نبود اول یقین
 علت دیدن بدان پیای پسر
 آن پری و دیومی بیند شبیه
 نور را با پیہ خود نسبت نمود
 آدم است از خاک کے ماند بجا کہ
 نیست خود مانند آتش آن پری
 مرغ از بادست کے ماند بیاد
 نسبت این فرہا با اصلہا
 آدمی چون زادہ خاک و بہت

خواہ کہ غرہ پیش او یارست غرہ
 ناظر شرک است توحید بین
 مرم از خود نمیدانی تو فرق
 تائیکہ تو را نہ بینی تو دو تو
 تا و راے کون بینی ساحت
 عشق اندر عشق بینی و اسلام
 گوش و بینی چشم می مانند شدن
 چشم گردد مو بہوے عارفان
 در رحم بود او جنین گوشتیں
 ورنہ خواب اندر نہ دیدے کس صور
 نیست اندر دیدگان ہر دو پیہ
 نسبت بخشید خلاق و دو
 جنی است از نار بہیچ اشتراک
 گرچہ صہلش اوست چوں بگری
 نامناسب را خدا نسبت بداد
 هست چوں از چہ دادش صہلہا
 این سپر را با پدر نسبت کجاست

نسبتے گر ہست مخفی از خرد
 باد را بے چشم اگر بینش نداد
 چوں ہمید انست مومن از عدو
 آتش نمرود را اگر چشم نیست
 گر بنودے نیل را آں نور دید
 گر نہ کوہ و سنگ با دیدار شد
 ایں زمین را اگر بنودے چشم جاں
 گر بنودے چشم دل حنا نہ را
 سنگریزہ گر بنودے دیدہ
 اے خرد برش تو پرو با لها
 در قیامت ایں میں بر نیکی بد
 کہ تحت حالک و اخبار ہا
 ایں فرستادن مرا پیش تو میر
 کہ چنین دارد چنان ناسور را
 واقعاتی دیدہ بودی پیش ازیں
 من عصا و نور بگرفتہ بدست
 واقعات سمگیں از بہر ایں

ہست بیچون و خرد کے لیے برد
 فرق چوں می کرد اندر قوم عاد
 چوں ہمید انست مے را از کدو
 با خلیش چوں چشم کردے نرس
 از چہ قطبی را ز سبطی مے گزید
 پس چہ داد اوڈ را او یار شد
 از چہ قاروں را فرو خورد و چنیاں
 چوں بدیدے ہجر آں فرزانہ را
 چوں گواہی داد و اندر شت در
 سورہ برخواں ز زلت زلز الہا
 کے زنا دیدے گواہی ہا دہد
 تظہر الارض لنا اسرار ہا
 ہست برہانے کہ بد مسل خمیر
 ہست در خود از پئے میسور را
 کہ خدا خواہد مرا کردن گزیں
 شاخ گستاخ ترا خواہم شکست
 گو نہ گو نہ می نمودت رب دیں

<p> تابدانی کوست در خوردان تو مصلح امراض دریاں ناپذیر کور و کرکاین مست از خواب گران دید تعبیرش ہوشیاد طبع کہ در آید غصہ در آگاہیت طبع شوریدہ ہی بیند منام تند و خونخواری و مسکین خونہ لیک حرمت شان فروست از حرمت و سبق گیر دہر غضب بے ضرورت خوں کند از بہر یو کہ شود زن بدوسی زان فتنہ قبلہ سازیدہ بودی کینہ را انک عصایم شاخ شوخت رات </p>	<p> در خور سربد و طغیان تو تابدانی کو حکیم است و جبر تو بتاویلات میگشتی از ان و ان طیب و ان منجم در لمح گفتہ و راز دولت از شہریت از غذاے مختلف یا از طعام زانکہ دید او کہ نصیحت جوئے بادشاہان خوں کنند از مصلحت شاہ را باید کہ باشد خوئے رب نے غضب غالب بودمانند یو نے جلیمی مخنثت و از نیز دیو خانہ کردہ بودی سینہ را شاخ تیزت بس جگر ہار اگر خست </p>
---	---

چہرہ دید جہاں الہ سے چشم احوال از یکے دیدن الہ تک دونوں احتمال رکھتا ہے یہی کہ مولانا
 کا مقولہ ہو۔ اور یہی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خطاب ہو فرعون کو۔ دوسری صورت میں آپ
 داں جامع شوقی صوفیلن مولانا کا مقولہ اور جملہ معتز صنف ہوگا میرے نزدیک شوق ثانی راجح ہے اسلئے
 میں اسی کو اختیار کرتا ہوں اب ہل سنو۔ اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو غلط ہیں
 بتلایا تھا اب اس غلطی کے منشا کو متعین فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرے عالم کو علی ماہو علیہ

دیکھنے سے مانع تیری جس جمانی ہے اور توجو پاکوں کو علی ماہم علیہ نہیں دیکھ سکتا بلکہ اُن کو اپنا ہی سا جانتا ہے اسکی وجہ بھی تیری یہ ناپاک حس ہی ہے پس کچھ دنوں تو اپنے کو مٹا کا خوگر بنا اور چشم باطن سے کھینچنے کی کوشش کر اس پانی سے تیرے حواس جسمانیہ دھلکا پاک صاف ہو جائیں گے اب مولانا جملہ معترضہ کے طور پر فرماتے ہیں کہ صوفی لوگ اپنا جامہ جس اسی طرح دھوتے ہیں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذعون کو ہر ایت کی تھی اسکے بعد پھر مضمون سابق کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں جب یہ پاک صاف ہو جائیں گے تو جو حجاب اسوقت تیسرا اور پاکوں کے درمیان حائل ہے جو تجھے اُنکے دیکھنے سے مانع ہے وہ اُنکے چاروں گاہ اور اوج پاکان اپنے کو تیرے سامنے کر دیں گی اور اُنکو دیکھ سکے گا۔ موجودہ حالتیں جو تو عالم کو علی ماہو علیہ نہیں دیکھ سکتا اُنکی وجہ یہ ہے کہ تو تمام عالم کو ایسے حواس سے محسوس کرنا چاہتا ہے جن سے اُسکا ادراک نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً تو اُسکو چشم ظاہر سے دیکھنا چاہتا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ چشم ظاہر سے تو عالم کی خوبی وغیرہ اسوقت معلوم ہو سکتی ہے جبکہ وہ سب نور اور صور و بجاوے۔ کیونکہ اُنکے اُنہی کا ادراک کرتی ہے اور بڑی نہیں سکتا تو تمام عالم تجھے دکھلائی بھی نہیں دے سکتا۔ ایسی حالت میں تیری ایسی مثال ہے جیسے کوئی اُنکے بند کر کے کان سامنے کر دے تاکہ اُسکو زلف اور رخسارہ نبٹ کا دکھلا دے (کیونکہ چشم ظاہر سے چشم باطن کی مدد کے بغیر دیکھنے کی کوشش کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ مبصرات کو کان سے معلوم کرنا) اور اسوقت کان اسکو یہ جواب دے کہ مجھے صورت کی طرف کوئی میلان نہیں اسلئے میں اسکا ادراک نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر صورت کوئی آواز نکالے تو میں سن سکتا ہوں رہا دیکھنا سو وہ اُنکے کام ہے میں اس سے قاصر ہوں میں جانتے والا ہوں لیکن اپنے کام کا اور میرا کام حروف اور آوازوں کا سُنانا ہے اس سے زیادہ نہیں اسپر وہ ناک کو پکارے اور کہے کہ اے ناک تو آ اور اس حسین کو دیکھ حالانکہ ناک بھی اس مطلوب سے مناسبت نہیں رکھتی اسلئے وہ یہ جواب دے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی ہاں اگر شک اور گلاب ہو تو میں اس سے سونگھ سکتی ہوں کیونکہ میرا کام اور میرا فن اور میری صفت باطنیہ یہی ہے میں اس حسین کا چہرہ کیسے دیکھ سکتی ہوں آپ مجھے اس کام کا مکلف نہ بنائیے جسکی مجھ میں طاقت نہیں

خلاصہ یہ کہ ہر چیز کا ادراک کرنے کیلئے اس حالت کی ضرورت ہے جو اسکے مناسبت ہو۔ لیکن اتنی بات ہی کافی نہیں بلکہ اسکے ساتھ اسکی ضرورت ہے کہ وہ سالم من الافہ بہن کیونکہ بھینگی آنکھ ضرور غلط میں ہوگی خواہ مبصر اسکے سامنے بیڑ ہا چلے یا سید ہا اور بھینگی آنکھ بالیقین ایک نہیں دیکھ سکتی بلکہ وہ ایک سے ناند دیکھے گی اور ایک نہ دیکھے گی جب یہ معلوم ہو گیا۔ تو اسے فرعون چونکہ تو سراپا مکر اور فریب سے اور اسلئے تیری حس باطن اور وقت لہذا تو مجھے بھی اپنا ہی سا جانتا ہے اور مجھ میں اور اپنے میں فرق نہیں کرتا پس تجھے راست بینی در کا ہے تو اسے غلط رو تو مجھے اپنی خودی کو قائم رکھ کر مت دیکھ تاکہ تو غلط بینی سے محفوظ رہے اور اگر سے کو دوہرانہ دیکھے بلکہ اپنے کو مجھ میں فنا کر اور پھر مجھے دیکھ اسوقت مجھے میری حقیقت بھی معلوم ہوگی اور تو اس عالم کے علاوہ جسکو تو اب دیکھ رہا ہے ایک تہا فراخ میدان (عالم غیب) دیکھے گا اور اسوقت تو اس عالم ناسوت سے جو کہ تنگ ہے اور تنگ و نام سے چھوٹ جاویگا۔ اور عشق ہی عشق تجھے نظر آیر گا اور تو علاقائی جسمانیہ سے علیحدہ ہو جاویگا۔ پس جبکہ تو علاقائی جسمانیہ سے آزاد ہو جاویگا اسوقت تو دیکھے گا کہ کان اور ناک کا آنکھ بننا ممکن ہے اور یہ ممکن ہے کہ کان اور ناک وہ کام دین جو آنکھ دیتی ہے اور جن جو اس سے تو اسوقت عالم کو دیکھنا چاہتا ہے مگر نہیں دیکھ سکتا اسوقت تو نہیں حواس سے اسے دیکھ سکیگا۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا کہ گوش و بینی چشم می ناندشدن یہ نہایت صحیح ارشاد ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ عارفوں کا بال بال آنکھ کا کام دیتا ہے (مگر ہر وقت اور ہر حال میں نہیں بلکہ جب حق سبحانہ چاہو ہیں کیونکہ یہ ایک کرامت ہے اور کرامت اہل الشریکی اختیاری نہیں ہوتی) اگر کسی عقل پرست کو یہ امر متبعہ معلوم ہو تو ہم اسکو دلیل سے بھی ثابت کرتے ہیں دیکھو یہ بات یقینی ہے کہ ابتداء جسم کیلئے آنکھیں نہ تھیں بلکہ وہ رحم کے اندر ایک مضغہ گوشت تھا اسکی نسبت کوئی عاقل شخص اپنی عقل سے اور مشاہدہ سے قطع نظر کر کے یہ حکم نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ دیکھ سکتا ہے مگر قدرت حق سبحانہ سے وہ بینا ہو گیا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ وہ دیکھنے ضرور لگا مگر آنکھوں ہی سے تو دیکھتا ہے اور کسی جزو سے تو نہیں دیکھتا۔ پس اہل الشریکوں کے کیسے دیکھ سکتے ہیں تو اسکا جواب یہ ہے

کہ طوبت چشم علت ابصار نہیں علت ابصار تو قدرت و مشیت حق سبحانہ ہے اور یہ ایک طریق
 عادی ہے پس حق سبحانہ قادر ہیں کہ اسکے لئے دوسرے طریق بھی تجویز کر دیں جس طرح یہ طریق
 تجویز کیا تھا۔ رہی یہ بات کہ طوبت چشم علت نہیں اسکی وجہ یہ ہے کہ اگر علت ہوتی تو کوئی
 شخص خواب میں صورا شیا کو نہ دیکھ سکتا۔ کیونکہ یہ ابصار بالضرورہ طوبت چشم کے ذریعہ سے
 نہیں ہوتا اور دیکھ و جنات اور شیاطین بصرات کو دیکھتے ہیں لیکن انکی آنکھوں میں طوبت معلومہ
 نہیں ہے جس کو علت ابصار سمجھا جاتا ہے اچھا اسے بھی چھوڑ دو ہم کہتے ہیں کہ طوبت اور نور میں
 کو نسا علاقہ ذاتیہ ہے جسکی بنا پر یہ طوبت بالذات اس نور کو مقتضی ہے یقیناً کوئی نہیں پس
 لا محالہ یہی کہا جاوے گا کہ حق سبحانہ نے انہیں علاقہ پیدا کیا پس جس نے نور اور طوبت میں محض اتنی
 قدرت و مشیت سے بلا طوبت کے اقتضائے ذاتی کے یہ علاقہ پیدا کیا وہ اس نور اور دیگر شیا
 میں بھی علاقہ پیدا کر سکتا ہے پھر استبعاد کیوں ہے اور یہ کچھ نور اور طوبت ہی پر منحصر نہیں
 بلکہ جو چیز جس چیز سے مناسبت اور تعلق رکھتی ہے اسکو اس سے ذاتی کوئی بھی مناسبت نہیں
 بلکہ محض عطائی اور وہی ہے دیکھو بنی آدم منی سے پیدا ہوئے مگر انہیں اور منی میں کیا مناسبت ہے
 اور کون عاقل حکم کر سکتا ہے کہ اس سے بنی آدم پیدا ہو سکے ہیں علی ہذا جنات آگ سے پیدا ہوئے
 مگر ان میں کوئی ایسا اشتراک نہیں جسکی بنا پر عقل حکم لگا سکے کہ اس سے جنات پیدا ہو سکتے ہیں نہ کہ
 جن آگ سے کچھ بھی میل نہیں کھاتے حالانکہ اگر تم دیکھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ آگ سے ہی
 پیدا ہوئے ہیں علی ہذا پرندے ہوا سے پیدا ہوئے ہیں لیکن بھلا ان میں اور ہوا میں کونسی مناسبت
 ہے پس معلوم ہوا کہ باوجودیکہ ان میں کوئی مناسبت نہیں تھی مگر خدا سے تعالیٰ نے انہیں تعلق
 پیدا کر دیا۔ پس ان فروع کو اپنے اصول کی ساتھ یہ تعلق کسی ایسی علت پر مبنی نہیں جو اصول
 کی ذات میں موجود اور اس تعلق کو مقتضی ہو بلکہ محض درہب و عطائے حق سبحانہ ہے اگرچہ یہ
 تعلق فروع کو ان کے اصول کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اگر ہمارا یہ بیان صحیح نہیں تو بتلاؤ کہ آدمی جو
 خاک سے پیدا ہوا ہے ان دونوں باپ بیٹوں یعنی خاک اور انسان میں کونسی نسبت ہے
 اور اگر واقع میں کوئی ایسی نسبت ہو بھی جو عقل سے مخفی ہے تو اسکا وجود ہمیں مضر نہیں۔
 کیونکہ عقل اسکی کیفیت نہیں معلوم کر سکتی۔ اور اسکا پتہ نہیں چلا سکتی۔ جب یہ صورت ہے

تو ممکن ہے کہ جو نسبت ذاتیہ و طوبت چشم اور نوں میں ہے ممکن ہے کہ وہ نسبت اور نوں میں بھی ہو
گو ہم نہیں جانتے پس بدون آنکھ کے البصار کے انکار کی کون سی وجہ ہے۔ اور صرف ممکن ہی
نہیں بلکہ واقع بھی ہے کیونکہ ہوا۔ آگ۔ پانی۔ مٹی بدون آنکھ کے دیکھتے ہیں چنانچہ اس شخص
کو ہم دلیل سے ثابت کریں گے اور یہ تمناؤں علم ہے کہ البصار چشم مٹی ہے اس مناسبت ذاتیہ پر
جو طوبت اور البصار کے درمیان میں ہے اور بدون اس مناسبت کے البصار نہیں ہو سکتا تو لاؤ
ہے کہ اشیا، مذکورہ اور البصار میں بھی وہ مناسبت موجود ہوگا مدعی۔ اب خواستہ مذکورہ بدون
آنکھ کے کیونکر دیکھتی ہیں اسکی وجہ یہ ہے کہ اگر ہوا بدون آنکھ کے نہ دیکھتی ہوتی تو قوم حاد کے
افراد میں کیونکر امتیاز کرتی اور موسن و کافر میں کیسے امتیاز کرتی اور بھلے بڑے کو کیونکر پہچانتی
علیٰ ہذا اگر آگ نہ دیکھتی ہوتی تو آتش نمرود کے حضرت ابراہیم کو جلانے میں کیوں تکلف نہ
اور اگر پانی بدون آنکھ کے نہ دیکھتا تو آب نیل قطعی اور سطحی میں کیونکر تمیز کرتا اور اگر مٹی بدون
آنکھ کے نہ دیکھتی تو پہاڑ اور حقیر داؤد علیہ السلام کے دوست کیوں ہوتے علیٰ ہذا اگر زمین کی
باطنی آنکھیں نہ ہوتیں تو قارون کو کیسے نکل لیتی اور اگر ستون خانہ کے آنکھ نہ ہوتی تو وہ حضرت
صلیٰ اللہ علیہ وسلم کی مفارقت کو کیونکر دیکھتا علیٰ ہذا اگر کنگریوں کے آنکھیں نہ ہوتیں تو آنحضرت
صلیٰ اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں اُن کے صدق کی گواہی کیونکر دیتیں پس اے عقل محجوب تو اپنے
پر وبال سمیٹ لے اور اپنی ذاتی پرواز کو چھوڑ کر سورہ اذا زلزلت الارض زلزلنا لها پرچہ اور
اس سے معلوم کر کہ زمین قیامت میں اچھی بری باتوں کی شہادت دیگی اور بدون دیکھنے پر
شہادت دے سکتی ہے اسلئے معلوم ہوا کہ وہ بدون آنکھ کے دیکھتی ہے چنانچہ حق سبحانہ فرما
ہیں کہ زمین اپنے حالات اور اپنے واقعات بیان کریگی اور ہم سے اپنے امرا ظاہر کریگی
(ف) بحر العلوم نے در اسے خرد برکش تو پر وبال ہالہا، کے معنی ان الفاظ سے بیان کوں
اسے خرد ناقص اگر تیار دار اک زمین فلجان رونما یزدرد پر واد نمودہ سورہ زلزال خواں مگر
مجھے یہ توجہ اچھی نہ معلوم ہوئی اسلئے میں نے مذکورہ بالا توجہ اختیار کی واللہ اعلم) یہاں
مولانا اپنے تائیدی مضمون کو ختم کر کے پھر گفتگو موسیٰ علیہ السلام کی طرف رجوع فرماتے ہیں اور
کہتے ہیں کہ اُنھوں نے فرمایا کہ میرا کچھ سردار کے پاس رسول بنا کر بھیجا خود دلیل ہے اسب

کی کہ بھیجے والا اس سے خوب واقف ہو کہ ایسی دوا ایسے ناسور کے شفا کیلئے نہایت مناسب ہے اور مجھ ساقا ہر تجھے شہر کیلئے نہایت موزوں ہے اور یہ امر خود ایک بھاری دلیل ہے میرے دعوے رسالت کے صدق اور تیرے دعوے جادو گری کے کذب کی نیز اس سے پہلے تو نے ایسے واقعات دیکھے تھے کہ جو دلیل تھے اس امر کی کہ خدا مجھے اپنے تقرب و رسالت کیلئے منتخب کر لیا۔ اور میں عصا اور نور ہاتھ میں لیکر تیری شاخ گستاخ کو توڑ دنگا یعنی تجھ شہر و مفسد کو تباہ و برباد کر دنگا۔ یہ بھی دلیل ہے میرے صدق اور تیرے کذب کی اور یہ خوفناک واقعات حق سبحانہ نے طح طرح سے اور تیری خوئے بد اور کشتی کے مناسب اسلئے بھی دکھائے تھے تاکہ تجھے معلوم ہو جاوے کہ وہ تیرے مناسب امر کو خوب جانتا ہے اور تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ وہ حکیم اور خیر اور ان امراض کا مصلح ہے جو ناقابل علاج ہیں لیکن تو ان میں تاویل کر کے ان سے اندھا بھرا بنتا تھا اور سمجھتا تھا کہ یہ نیند کا اثر ہے اور واقعات مذکورہ اضغاث حلالم ہیں۔ اور طبیب اور منجم بھی واضح طور پر ان کی تعبیر جانتے تھے مگر طمع جان کی وجہ سے چھپاتے تھے اور کہتے تھے کہ حضور کی دولت اور حکومت یعنی خود حضور سے یہ بات دور ہے کہ کوئی بیخ وہ بات حضور کے علم میں آوے۔ بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مختلف غذاؤں یا کھانوں سے طبیعت پر آگندہ ہو کر کو اب پر آگندہ دیکھتی ہے اور یہ وہ اس لئے کہتے تھے کہ انھوں نے سمجھ لیا تھا کہ تو طالع نصیحت نہیں ہے بلکہ تنذیر اور خوفناک ہے اور سکیں خصلت نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ بادشاہ بصلحت خون کرتے ہیں لیکن انکی حرمت انکی سرکشی پر غالب ہوتی ہے اور بادشاہ کو ایسا ہی ہونا چاہئے کہ خدا کی خصلت اپنے اندر رکھتا ہو یعنی انکی حرمت اس کے غضب سے زائد ہو۔ اور شیاطین و جنات کی طرح اس کا غصہ غالب ہو کہ ناحق خون کرے اور نہ اس کے اندر خفت کا سا حلم ہو کہ بیوی اور لونڈی فاحشہ ہو جاوے۔ مگر اسے پرواہ نہ ہو غیر یہ تو جملہ معترضہ تھا اب سن کہ تو نے اپنے سینہ کو شیطان خانہ بنا رکھا تھا اور کینہ کو اپنا مسلح نظر بنا رکھا تھا تیرے نیزہ کی انی نے بہت سے جگروں کو زخمی کر رکھا تھا اسلئے میرے عصا نے تیری شاخ گستاخ کو توڑا،

حمله آوردن این جهانیان و تاخت بردن تا در بندان غیب که هر حد
غیب است و غفلت ایشان از زمین که چون غازی لغز از رود و کافران تاخت

حمله بردند اسپه جسمانیان
تا فرو گیرند در بندان غیب
غازیان حمله غزا چون کم برند
غازیان غیب چون از حلقم خویش
حمله بر می سوزد در بندان غیب
چنگ در صلب همه دوزدی
چون بگیری شهر که دو بال جلال
سد شدی در بند بار اے لاجوج
نک منم سر تنگ و تنگت بشکنم
تو بهلا در بند بار اسخت بند
سبلمت را بر کن یک یک قدر
سبلمت تو نیز تر با آن عساد
تو ستیزه روتری با آن شود
صد ازینها اگر بگویم تو کمری

جانب قلعه و دژ روحانیان
تا کس نماید اراں سو پاک جیب
کافران بر عکس حمله آورند
حمله تا آورند بر تو زشت کیش
تا نیابند این طرف مردان غیب
تا که شارع را بگیرد از بدی
بر کشاد دست از برای انتسال
کور می تو کرد سر تنگی خروج
نک بهماش نام و تنگت بشکنم
چند گاه بر سبال خود بخند
تا بدانی کال قدر یعنی البصر
که همی لرزید از دم شان بلاد
که نیاید مشکل ایشان موجود
بشنوی و ناشنوده آوری

تو بہ کردم از سخن کا نیگہ ختم
کہ نہد بر ریش خامت تا پرد
تا بدانی کو خیرست اے عدو
کے کڑی کردی و کے کردی تو شر
کے فرستائے دے بر آسماں
گر مراقب باشی و بیدار تو
چوں مراقب باشی نگیری رسن
آنکہ رمزے را بداند و صحیح
ایں بلا از کو دنی آید ترا
از بدی چوں دل سیاہ و تیر شدہ
ورنہ خود تیر شود آں تیرگی
در نیاید تیرت از بخشنایش مست
بس مراقب باش گردل بابت
ور ازین افروں ترا ہمت بود

بے سخن من دارویت ہم بختم
تا بسوزد ریش و ریشیت تا ابد
می دہد ہر چیز را در خورد او
کہ ندیدی لاکشش در پے اثر
نیکے کز پے نیامد مثل آں
ہر دے بینی جز اے کار تو
حاجت ناید قیامت کدن
جاستش ناید کہ گویندش صریح
کہ نکردی قسم نکتہ و رمز را
فہم کن ایخان شایہ خیر شدہ
در سرد تو جز اے خیرگی
نے پے ناویدن آلائش است
کز پے ہر فعل چیکے زایدت
ار مراقب کار بالا تر بود

موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھ میں تیری سرکوبی کیلئے موجود ہوں گو تم لوگوں نے قلعہ عالم کی جانب
پر حملہ کیا تھا۔ تاکہ تم اس پر قبضہ کرو اور وہاں سے کوئی مفقود شخص تمہاری سرکوبی کیلئے نہ آسکے اور
وجہ اس جرات کی یہ تھی کہ قاعدہ ہے کہ جب غازی لوگ حملہ غازیانہ کم کر دیتے ہیں تو اگلے کاغز آتی

حملہ کرتے ہیں اسی طرح چونکہ غازیوں نے اپنی علم سے تجھ بدکیش پر حملہ چھوڑ رکھا تھا اور کوئی سببی تیری سرکوبی کیلئے نہیں آیا تھا۔ لہذا تو نے قلعہ غیبی پر حملہ کیا تاکہ اہل انش کی جماعت تیری سرکوبی کے لئے نہ آسکے یعنی تو نے صلب با اور رحم اہمات پر تسلط کرنا چاہا تاکہ تو اپنی شرارت سے اس راہ پر قبضہ کرے۔ اور تو نے مردوں کو عورتوں سے مقاربت کر نیکی مانع کر دی اور چونکے پیدا ہو چکے تھے ان کو قتل کرانا شروع کیا۔ لیکن تو اس راہ پر کیسے تسلط کر سکتا تھا جس کو اس عظیم الشان شہنشاہ نے از پیش نسل آدم کیلئے کھول رکھا ہے گو تو ان قلعوں کیلئے دیوار بن گیا اور ان کے سپاہیوں کی مزاحمت کی مگر تیری آنکھوں میں خاک چھونک کر ایک سپاہی نکل ہی آیا۔ دیکھ وہ سپاہی میں ہوں اور تیری شوکت و قوت کو تو پر چھوڑ کر رکھ دوں گا اور خدا کا نام لیکر تیرے کرنام و ننگ کے پرزے اڑا دوں گا دیکھ جہاننگ تجھے ہوسکے تو اپنی حفاظت کیلئے قلعوں کو بند کرے۔ اور جتنی تدبیریں تجھے اپنے بچاؤ اور میری مدافعت کی ہو سکیں کہے۔ اور کچھ دنوں تک اپنی ساتھ مستخرج کرے۔ تو کیا مونچھوں پر نوا دیتا ہے تقدیر الہی تیری مونچھ کا ایک ایک بال اکھاڑ ڈالے گی۔ یہاں تک کہ تجھے معلوم ہو جاوے گا کہ تقدیر الہی اندھا کر دیتی ہے تیری مونچھیں کچھ قوم عادی کی مونچھوں سے تیز نہیں ہیں۔ جسکے سانس سے شہر تھرا جاتے تھے۔ (مبالغہ ہے قوت و شوکت میں حقیقت مراد نہیں) پس جب وہ ہلاک ہو گئی تو تو کیا ہے اور تو بتلا کہ تو لڑا کا ہے یا قوم شہر زیادہ لڑا کا تھی جسکے مثل کوئی قوم عالم وجود میں آئی یقیناً وہی زیادہ لڑا کا ہے تو جب وہ ہلاک کر دی گئی تو تیری کیا ہستی ہے خیر مجھے اس گفتگو سے کچھ پوچھنا چاہئے کیونکہ بیکار ہے یہ تو کیا اگر سیکڑوں ایسی باقیں بیان کر دے گا تب بھی تو بہرہی رہیگا۔ یعنی سنے گا مگر انہی کو یوں اڑا دے گا جیسا کہ سنا ہی نہیں۔ اچھا اب تک جو گفتگو میں نے کی ہے اس سے تو بہرہ کرنا ہوں اور بلا کچھ کے سنے تیرے لئے دو اتیار کرتا ہوں تاکہ اسکو تیرے کچے پھوڑے پر لگاؤں تاکہ وہ پاک جاوے اور تاکہ وہ پھوڑا اور تیری ڈاڑھی دونوں ہمیشہ کیلئے جلجاویں یعنی تو ہمیشہ کیلئے ملیا میٹ ہو جاوے اور یہ تدبیر اسلئے کرتا ہوں تاکہ تجھے معلوم ہو جاوے کہ حق سبحانہ واقف امور ہیں اور ہر چیز کو وہی عطا کرتے ہیں جو اسکے مناسب ہے اور چونکہ تیری کشری اور طبعانی اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ اسکا اسکے سوا کوئی علاج ہی نہ تھا اسلئے اس طرح اسکا علاج کیا گیا۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ کہ حق سبحانہ ہر چیز کو وہی عطا کرتے ہیں

جو اسکے مناسب ہے۔ ورنہ سوچکر بتاؤ کہ تم نے کب کبھی اور شرارت کی ہے کہ اسکے مناسب اثر تھے
 نہیں دیکھا۔ اور کون سی نیکی تم نے آسمان پر بھیجی ہے جسکے بعد کوئی اچھا اثنا آسمان سے نہیں آیا
 اگر تم اپنے افعال کی نگرانی کرو گے اور متنبہ رہو گے تو ہر وقت تم اپنے کام کا خواہ اچھا ہو یا
 برا بدلا دیکھو گے۔ اور جب تم اپنے افعال کی نگرانی اور اپنی حالت پر غور کرو گے اور اس سے کسی
 مضبوط پکڑے رہو گے تو تمہیں اپنے افعال کے بدلے معلوم کرنے کے لئے قیامت کی ضرورت
 نہوگی۔ بلکہ دنیا ہی میں معلوم ہو جاوے گا۔ اور ضرورت قیامت کی ہم نے اسلئے نفی کی ہے کہ کب
 تو افعال کی جزائیں اشارۃً معلوم کرائی جاتی ہیں اور قیامت میں صراحتہً دکھلائی جاوے گی۔ اور
 قاعدہ ہے کہ جو اشارۃً تو سمجھ سکے اسکے لئے نصیح کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لہذا جب جزاؤں کو یہاں
 سمجھ جاوے تو اسکو اس کام کیلئے قیامت کی ضرورت نہ رہے گی۔ گو اور وجوہ سے ضرورت ہے
 یہ مصیبت جو تجھ پر پڑتی ہے اسکی وجہ یہی ہے کہ تو نکتہ اور رمز کو نہیں سمجھتا۔ اور اپنے افعال
 ناشائستہ نہیں چھوڑتا اور نہ کوئی مصیبت نازل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ حق سبحانہ فرماتے ہیں ہا
 اصحابکم من مصیبتی فما کسبت ابدیکم و یعقوب عن کثیر لیکن اگر کسی کو مصائب انبیاء
 مشبہ ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ انبیاء سے گناہ تو نہیں ہوتے مگر لغزشیں جبکو خطا اجتہادی کہتے
 ہیں ان سے بھی صادر ہوتی ہیں اور ان پر خطا اجتہادی پر بھی تنبیہ ہوتی ہے پس نہ ان کے عصمت
 پر حرف آیا اور نہ آیت کے عموم میں قائل آیا۔ اور جن مصائب کا ناشخطا اجتہادی بھی نہیں ہے
 وہ کہو بصورت مصیبت ہی ہیں مگر معنی حیرت ہیں لہذا آیت میں داخل ہی نہیں برائی کا چونکہ خاصہ
 کہ اس سے دل سیاہ ہو جاتا ہے اسلئے اپنے افعال کی جزا کو سمجھنا چاہئے۔ اور گستاخ نہونا چاہئے
 ورنہ یہ تیر و دروئی خود ایک تیر بلا ہو کر تیرے لگے گی۔ اور تجھکو اس بے بالی کا بدلا ملے گا۔ لیکن ساقا
 ایسا بھی ہوتا ہے کہ گناہ پر تیر بلا نہیں لگتا اسکی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ گناہ حق سبحانہ کی نظر سے
 مخفی ہو جاتا ہے بلکہ اسکی وجہ محض لطف اور فضل ہوتا ہے اسی لئے یعقوب عن کثیر فرمایا ہے۔
 لہذا اس سے تمکو جرأت نہونی چاہئے۔ پس خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر تمہیں دل کی ضرورت ہے اور
 تم چاہتے ہو کہ تم اہل دل ہو جاؤ تو تمکو اپنے افعال کی نگرانی کرنی چاہئے اس سے تم اہل دل ہو جاؤ
 کیونکہ فعل سے ایک نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اس فعل کا نتیجہ یہی ہے۔ اور اگر مزید ترقی کا ارادہ

ہو تو اس واقعہ ہی سے تمکو ترقی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ اصل لاصول ہے تمام ترقیات اور مدارج عالیہ کا۔

بیان آنکہ تن ہر یک آزادی پہنچو آہن نیکو جو ہر کہ قابل آئینہ است
تا در دنیا بہشت و دوزخ و قیامت غیر ما معاشیہ نماید بطریق خیال بنیاد

پس چو آہن گر چہ تیرہ میلے	صیقلے کن صیقلے کن صیقلے
تا دولت آئینہ گرد و پر صور	اندرون ہر سو ملیحے سیم پر
آہن ارچہ تیرہ و بے نور بود	صیقلے آں تیرگی از مے زدود
صیقلے دید آہن و خوش کرد و	تا کہ صورتہا توان دید اندر و
کہ تن خاکی غلیظ و تیرہ بہشت	صیقلش کن ز انکہ صیقل گیرہ است
تا درواشکال بسنی رود ہد	عکس جوری و ملک دوسے ہمد
صیقل عقلت بدان دست حق	کہ بدو روشن شود دل را ورق
صیقلے رابستہ اے بے نیاز	واں ہوارا کردہ دودست باز
گر ہوارا بند بہادہ شود	صیقلے را دست بکشادہ شود
آہن کا آئینہ غیبی بے	جملہ صورتہا در و مرل شدے
تیرہ کردی زنگ دادی در نہاد	ایں بود سیعون فی الارض الفساد
تا کنوں کردی چنین کنوں ممکن	تیرہ کردی آب را افزوں ممکن

پرمشوران تاشواریں آب صفا	واندر وین ماہ واختر و طواف
زانکہ مردم ہست همچو آب جو	چوں شود تیرہ نہ بینی قعر او
قعر جو پر گوہرست و پیر زور	ہیں لیکن تیرہ کہ ہست آصفی
جاں مردم ہست مانند ہوا	چوں بگرد آہنخت شد پردہ ہما
مانع آید اوز دید آفتاب	چونکہ گردش رفت شد صافی و تاب
حال آنکہ کم مکن لے بے سرور	صیقے و اشرا علم بالصدر

یہ عنون نبی تتمہ سے ماقبل کا چنانچہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ تو لوہے کی طرح سیاہ ہے لیکن تجھے چاہئے کہ اپنے کو خوب صیقل کرے تاکہ تیرا دل صورتوں سے لبریز آئینہ ہو جاوے اور اس میں ہر طرف واردات غیبیہ جو بانگ حسینوں کی طرح محبوب و مغرب ہیں جلوہ گر ہوں۔ تو لوہے کی حالت سے عبرت پکڑ اور سمجھ کہ وہ پہلے سیاہ اور بے نور تھا مگر صیقل نے اس کو صاف اور شفاف کر دیا اور وہ لوہا صیقل ہو کر خوبصورت ہو گیا اور یہ حالت ہو گئی کہ اس میں صورتیں دیکھ سکتے ہیں پس یوں ہی اگر تیرا جسم خاکی ہی کیفیت اور تاریک ہے تو تو اسے صیقل کر کے صاف کرے کیونکہ وہ صیقل ہو نیکی قابل ہے اور طویل ہو سکتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ اس میں اشکال غیبی ظاہر ہوگی۔ اور فرشتوں کی صورتیں اس میں منعکس ہوگی کیونکہ جنت اور عالم ملکوت تجھ پر نہ کشف ہو گا جتنے نے تجھے عقل جو آئینہ جسم و قلب کا صیقل کر ہے اسلئے دی تھی کہ وہ درق دل کو صیقل کرے اور وہ صاف و شفاف ہو جاوے لیکن تو نے یہ کیا کہ اس صیقل گر کو باندھ دیا اور ہوا جو کہ اس آئینہ کو اور رنگ آلود کرنے والی ہے اس کے ہاتھ کھول دئے اب تو ہی انصاف کر کہ تیرا یہ فعل کیا تنگ مناسب ہے پس ضرورت ہے کہ صیقل گر کے ہاتھ کھولے جائیں اور اگر ہوائے نفسانی کے ہاتھ بند ہیں تو اس صیقل گر کے ہاتھ کھل سکتے ہیں۔ اسلئے ضرورت ہے کہ ہوا کے ہاتھ باندھے جائیں۔ تو غور کر کہ وہ لوہا جو صورت غیبیہ کا آئینہ ہوتا اور تمام صورتیں اس میں آئیں شہ طیکہ وہ صاف ہوتا

تو نے اسے مکر کر دیا۔ اور مکر بھی ایسا کہ رنگ کو اسکی ذات میں داخل کر دیا۔ بڑے غضب کی بات ہے اور حقیقی مصداق ہے بیسعون فی الارض فساد اکا رگو آیت کریمہ میں یہ معنی ملو نہیں) کیونکہ ہم بتلا چکے ہیں کہ ”اصل“ ارض اللہ قلب عافست اور اسکا سیاہ کرنا اسکا فساد ہے پس جو لوگ دل کو سیاہ کرتے ہیں وہ بہت بڑے ساعی فی الارض بالفساد ہیں بخیر گزراصلوات گواہ اب تک تو نے اسے سیاہ کیا مگر اب ایسا مرت کر اور گو تو نے اسوقت تک اس آب صاف کو مکر کیا مگر اس سے زیادہ نہ کر۔ اور اب اسے مرت ہلا بلکہ چھوڑ دے تاکہ گرد و غبار نہ نشین ہو جاوے اور وہ پانی صاف ہو جاوے یعنی اب کوئی ایسی حرکت نہ کر جس سے اسکی تیرگی بڑھے بلکہ وہ تدبیر کر جس سے یہ تیرگی دفع ہو پس تو یہ کہ اور اس میں صوغ غیبیہ کے چاند تار دیکھ لے۔ ہم تجھے قلب کے مکر کرنے سے اسلے روکتے ہیں کہ قلوب انسانہ ایسے ہیں جیسے ندی کا پانی جسکا قاعدہ ہے کہ جب وہ تار یک ہو جاتا ہے تو اسکی تہ نہیں دکھلائی دیتی اور اسکی تہ میں جو اہر اور موتی تھرے پڑے ہیں پس اسکو مکر کرنا چاہئے کیونکہ اب تک وہ صاف و شفاف ہے اسے کھل کر کہنے سے وہ جو اہر مخفی ہو جاویں گے اسی طرح دل جو اہر کمالات سے ہمیں پس انہیں سیاہ نہ کرنا چاہئے ورنہ وہ کمالات مخفی ہو جاویں گے علیٰ ہذا جان انسانی ہو کو مشاہد ہے اور ہوا جبکہ گرد کے ساتھ مخلوط ہو جاتی ہے تو آسمان کا پردہ بجاتی ہے اور آفتاب کے دیکھنے سے مانع ہوتی ہے لیکن جبکہ اسکی گرد فنا ہو جاتی ہے تو وہ صاف اور خالص ہو جاتی ہے پس یہی حالت روح کی ہے کہ جب وہ ظلمات معاصی سے تار یک ہو جاتی ہے تو آفتاب حقیقی کے لئے پردہ ہو جاتی ہے اور علیٰ حسب لفافہ مراتب ظلمات معرفت انہی سے مانع ہوتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ جہاں ممکن ہو عقلی میں کسی نہیں کرنی چاہئے اور جہاں تک ممکن ہو تصفیہ باطن میں جہد کرنی چاہئے

باز گفتن ہوئی اسرار فرعونہ را و واقعات اور اظہار الغیب

تا بخیرے حق ایمان آورد و اللہ اعلم

با گمان تیرگی حق واقعات	می نمودت تاروی راہ نجات
-------------------------	-------------------------

ز آہن تیسرہ بقدرت می نمود
تا کنی کست ز آں ظلم ویدی
نقشہائے زشت ز خواہت نمود
پہجو آں زنگی کہ در آئینہ دید
کہ چہ زشتی لایق اینی ویس
ایں جفا بروئے زشتت می کنی
گاہ می دیدی لباس سوخته
گاہ حیواں قاصد خونست شدہ
کہ نگوں اندر میاں آبریز
کہ ز باغے نو فادہ گشتہ بہت
گاہ دیدہ خویش در زنجیر و غل
کہ ندات آبد ازین چرخ لفتی
کہ ندات آمد صریحا از جبال
کہ ندای آمدت از ہر جماد
کہ خطاب آمد ترا از ہر نبات
زیں تبرا کہ نیگویم بر شرم
اندکے گفتہ بتوا سے نا پذیر

واقعاتے تہ در آخر خواست بود
آں ہی دیدی و بدتر می شدی
می رسیدی زان و آں نقش تو بود
روئے خود را زشت و بر آئینہ رید
زشتیم آن تو است ای کو خرس
نیست برکن زانکہ ہستم روشنی
کہ وہاں چشم تو بردخوشت
کہ سر خود را بدندان زدہ
کہ غرق سیل خوں آمیز تیر
گاہ در آشکنجہ بستہ دوست
گاہ مغرت را ز دندی چوں دہل
کہ شقی و کہ شقی و کہ شقی
کہ بروستی ز صحاب شمال
تا ابد فرعون در دوزخ افتاد
گشت مطرود ابد فرعون مات
تا نگردد طبع معکوس تو گرم
ز اندکے دانی کہ ہستم من خیر

خوشتن را کور میکردی و مات	تا نیندیشی ز خواب و واقعات
چند بگریز نیک آمد پیش تو	کوری اور اک مکر اندیش تو

یہاں سے پھر حضرت موعنی علیہ السلام کے واقعہ کی طرف عود فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت موعنی علیہ السلام نے اپنے سلسلہ گنگو میں فرمایا کہ حق سبحانہ باوجود تیس کمال سیاہ دلی کے تجھے واقعات دکھلائے تھے تاکہ تو راہ مخات پر چلے۔ اور تجھے تیرے غیر صفا لوسہ یعنی سیاہ دل سے اپنی قدرت کاملہ سے وہ واقعات دکھلائے تھے جو تیرے دماغ میں نہ رہتے تھے تاکہ تو متنبہ ہو کر ظلم اور برائی کو کم کرے مگر تو دیکھتا تھا اور اور بگڑتا تھا تیسے خواجے برقی شکیں دکھلائے تھے۔ مگر تو ان سے بھاگتا تھا حالانکہ وہ خود تیری ہی صورتیں تھیں سنے تیری مثال ایسی تھی جیسے زنگی جس نے آئینہ میں اپنا منہ برا دیکھا اور آئینہ پر بگڑ دیا۔ اور کہا کہ تو نہایت بُرا ہے لہذا اسی کے لائق ہے مگر آئینہ کہتا تھا کہ میری برائی حقیقت میں میری نہیں بلکہ تیری ہے اسلئے ظلم تو خود اپنے منہ پر کرتا ہے اور مجھ پر نہیں کرتا کیونکہ میں تو روشن ہوں کبھی تو اپنے لباس کو جلا ہوا دیکھتا تھا جس میں اشارہ تھا اس امر کی طرف کہ تیرا لباس نقوی فنا ہو چکا ہے کبھی تو اپنے منہ اور آنکھ کو سلا ہوا دیکھتا تھا جس میں اشارہ تھا اس طرف کہ تو حق گو اور حق میں نہیں کبھی دیکھتا تھا کہ کوئی جانور تیسے خرّون کے درپے ہے اور کبھی دیکھتا تھا کہ تیرا سراپا ایک درندہ کے منہ میں ہے جانور اور درندہ خوئی ہیمنیہ دسبہ تھیں کبھی دیکھتا تھا کہ میں باخانا کے چوچم میں بٹا ہوں جس میں اشارہ تھا اس طرف کہ تو نجاسات معاصی میں آلودہ ہے۔ اور کبھی دیکھتا تھا کہ میں ایک تیز خرّون آمیز سیلاب میں ڈوب گیا ہوں جس میں اشارہ تھا اس طرف کہ تیرا خرّون نافع تیری ہلاکت کا سبب ہے کبھی دیکھتا تھا کہ میں نے کوٹھے سے گر کر نیچے آگیا ہوں جس میں اشارہ تھا اس طرف کہ تو عالم بالا کو چھوڑ کر دنیا میں مہل گیا کبھی دیکھتا تھا کہ کھجور میں تیسے پائے پاؤں چھپے ہوئے ہیں اور کبھی دیکھتا تھا کہ میں طوق درخیز ہونے لگا ہوں کبھی دیکھتا تھا کہ میل سر ڈھول کی طرح کوٹا جا رہا ہے ان امور میں اشارہ تھا تیرے افعال کی جزا کی طرف یہ تو خواب کے واقعات تھے۔ مگر صرف انہی پر اکتفا نہیں کیا گیا۔ بلکہ واقعات بیداری کے ذریعہ سے بھی متنبہ کیا گیا چنانچہ کبھی آسمان سے ندا آتی تھی کہ تو شقی ہے کبھی پہاڑوں سے صاف آواز آتی تھی کہ تو زخمی ہے کبھی درگجادات سے ندا آتی تھی کہ اے خرّون تو ہمیشہ کیلئے رونے میں جاگرا۔ کبھی بابا

کہتے تھے کہ ملعون ہمیشہ کیلئے درگاہ آنسی سے مردود ہو گیا۔ اور صرف ہی نہیں بلکہ ان سے بڑے بڑے
اور واقعات میں بنکوں میں شرم کی بنا پر اور اسلئے نہیں کہنا کہ تیری اوندھی طبیعت تیز ہو جاوے اور
تجھے غصہ نہ آجاوے تو میری نصیحت کو بالکل ہی سمجھنا چھوڑے مختصر طور پر اسلئے بیان کر دیا ہے
تاکہ اس مختصر بیان سے تجھے معلوم ہو جاوے کہ میں تیسکر واقعات کو جانتا ہوں اور اس سے تجھے معلوم
ہو جاوے کہ میں نبی ہوں غیر یہ سب واقعات تجھے گزرتے تھے مگر تو اندھا بنجا آؤ اپنے کو مغلوب
کر لیتا تھا تاکہ تو خواب اور واقعات بیداری سے سوچ میں نہ پڑ جاوے لیکن تو کب تک بھاگ
سکتا تھا آخر وہ واقعات تیسکر مکارا دراک کے شفا کے خلاف تیسکر سامنے آ گئے۔

در بیان آنکہ در توبہ باز است

ہیں ممکن ہیں فراگیر احترام	کہ زنجشایش در توبہ باز
توبہ راز جانب مغرب دے	باز باشد تا قیامت بموے
تا مغرب برزند آفتاب	باز باشد آن درازوے و متاب
ہست جنت راز حمت شریعت	یک در توبہ باز از آن شریعت پیر
آن ہم گہ باز باشد گہ فراز	واں در توبہ نباشد جز کہ باز
ہیں غنیمت دار در باز است زود	رفت آنجا کش بگوری حسود
پیش از اں کہ ز قہر در بستہ شود	بعد از اں زاری تو کس نشود
باز گرد از کفر و ایں در باز یاب	تا نگردی از شقاوت رد باب

خیر جو کچھ ہو چکا وہ توبہ چکا اب ایسی بات مرست کر اور ان سے حج۔ کیونکہ بخشش خداوندی سے
ہنوز در توبہ کمالا ہوا ہے اور مغرب کی جانب سے یہ توبہ کا دروازہ مخلوق کیلئے قیامت تک کھلا
رہیگا یعنی جب تک کہ آفتاب مغرب سے نکلے اسوقت تک کمالا رہیگا تو اس سے اعراض مرست

بلکہ اس سے فائدہ اٹھا۔ دیکھ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور ان آٹھ میں سے ایک در توبہ پر پس
بقیہ سات کبھی بند ہوتے ہیں اور کبھی کھلے ہوئے لیکن در توبہ ہمیشہ کھلا ہوا ہوتا ہے پس چونکہ یہ دروازہ
کھلا ہوا ہے اسلئے اسکو غنیمت جان اور اسکے ذریعہ سے جنت میں پہنچ جا۔ گو حاسدوں یعنی نفس و
شیطان کو ناپسند ہوا اور یہ کام اسکے بند ہونے سے پہلے ہی ہو جانا چاہئے کیونکہ اسکے بعد تیری آہ و
زاری کوئی نہ سنیگا اور وہ دروازہ نہ کھل سکیگا پس تو کفر سے باز آ اور اس کھلے ہوئے دروازہ سے فائدہ
اٹھا تا کہ تو اسکے بند ہونے کے بعد اپنی بد بختی کے سبب اس دروازہ سے واپس نہ ٹوٹا دیا جاوے یا
مردود درگاہ حق سبحانہ نہ ہو جاوے (ف) مولانا کے ظاہر بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ باب توبہ کے
کھلے ہوئے تک توبہ قبول ہوتی ہے اور وہ در توبہ جو جنت کا دروازہ ہے دونوں ایک ہیں۔ وہیں
ہیں لیکن حدیث ان اللہ جعل بالمغرب باباً عرضہ سیرۃ سبعین عاماً للتوبة لا

ما لم یقطع الشمس من قبلہ اللہ کے ظاہر سے اسکا باب جنت کے مغائر ہونا مفہوم ہوتا ہے فقہ
واللہ اعلم (ف) توبہ را از جانب مغرب درے از" سے آخر آیات تک ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام
کا مقولہ ہو۔ اور مخاطب۔ فرعون ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ مولانا کا مقولہ ہو اور مخاطب عام ہو و اللہ اعلم

گفتن موسیٰ علیہ السلام مرز عون را کہ از من یک سپند
قبول کن و چہ افضیلت عوض بتل

پس زمین بستان عوض از چاہا
شرح کن با من ازاں یکسانم کے
کہ خدایے نیست غیبت از کردگار
مردم و دیو و پری و مرغ را
ملکت او بجد و او بے شبیہ

ہیں زمین بیزیر یک چیز و بیار
گفت اے موسیٰ کہ ادرت آن یکے
گفت آن یک کہ بگوئی آشکار
خالق افلاک و خبیم بر علا
خالق دریا و کوہ و دشت و تہ

حافظ هر چیز و هر کس هر مکان
 هم نگهدارنده ارض و سما
 سلطان او بر ضعیف و بندهاں
 دوست بر بر باد شتاب یاد شاه
 گفت ای مومنی کدام است اینجا
 تا بود که لطف آں وعده حسن
 بوی که زان خوش وعده های مغتنم
 بوی که از تاشیر بوی نگیس
 یاز عکس جوئے آں پاکیزه شیر
 یا بود که عکس آں جوهای خمر
 یا بود که لطف آں جوهای آب
 شوره ام را سبزه پیدا شود
 بوی که از عکس بهشت چار جو
 آنچنان که عکس دوزخ گشته ام
 که ز عکس نار و دوزخ به چو سار
 که ز عکس جوشش آب حمیم
 من و عکس من هر یک در هر یک

رازق هر جانور و اندر جان
 هم پدید آورنده گل از گیا
 حاکم و جبار بر گردنشان
 حکم او را فعل الله مایشار
 که عوض بدی مرا بر گو بسیار
 سست گردد چار میج کفر من
 بر کشاید قفل کفر صد تم
 شهید گردد در تنم این زهر کین
 پرورش یابد و عقل سیر
 مست گردد بوبرم از ذوق امر
 تازگی یابد تن شوره خراب
 خار زارم جزت الماوی شود
 جان شود از یاری حق یار جو
 آتش و در قهر حق آغشته ام
 گشته ام بر اهل جنت زهر بار
 آب ظلم کرد و خلقا زار میسم
 یاز عکس آں سعیرم چوں سعیر

دفعہ درویشی میں ملو کم کنوں، موسیبا باشد کہ بکشت ایمم در موسیبا باشد کہ یایم مامنی ہیں یگو یاسن کہ است آن چہار	وائے آنکہ یامش ناگہ ز بویں، در فضیلتہات گروم بنہ وارہم از کثرت ماوستی کہ عوض خواہیم داوں ہر شمار
---	---

موسی علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ تو میری ایک بات مان لے اور اسکو عمل میں لا۔ اس کے بعد اس کے عوض میں مجھے سے چار چیزیں لے لے۔ پھر اس نے کہا کہ وہ ایک چیز کیا ہے اسکی کیفیہ تفصیل بیان کر آپ نے فرمایا کہ وہ ایک بات یہ ہے کہ تو علی الاعلان اسکا اقرار کر کہ خدا کے سوا اور کوئی خدا نہیں۔ وہ بلندی پر افلاک اور ستاروں اور پستی میں انسانوں شیاطین جنات اور جانوروں کا پیدا کرنا والا نیز دریاؤں پہاڑوں اور جنگلوں اور بیابانوں کا بھی خالق ہے۔ اسکی سلطنت غیر محدود ہے۔ اور وہ بے غلظت و بے مثل ہے وہ ہر شخص اور ہر مکان کا نگہبان ہے اور عالم میں ہر جاندار کو رزق دینے والا ہے۔ نیز وہ انسانوں اور زمینوں کا محافظ ہے اور نباتات میں بھول پیدا کرنے والا ہے اپنے بندوں کے دلوں کی باتوں پر مطلع ہے شکرگوں پر حاکم اور انکی سرکوبی کرنے والا ہے وہ ہر بادشاہ کا بادشاہ ہے حکم اسی کا ہے اور وہ جو چاہتا ہے کہ اسے کوئی اسکی مزارعت نہیں کر سکتا۔ یہ سنکر اس نے کہا کہ اچھا وہ چار چیزیں بھی بیان کر جو مجھے معاوضہ میں ملین گی تاکہ شاید اس عمدہ وعدہ کے سبب میرے کفر کا شگنجہ دھیملا ہو جاوے اور میں اس سے نکل سکوں اور ممکن ہے کہ ان اچھے اور مفتہم وعدوں کے سبب مجھ سے اور سیکڑوں کے کفر کا قفل بھی کھل جاوے۔ اور وہ مسلمان ہو جائیں اور ممکن ہے کہ جنت کی جوئے شہد سے یہ عداوت کا زہر میرے جسم میں شہد ہو جائے۔ اور میں تیرا دوست ہو جاؤں یا اسکی جوہائے شیر کے پرتو سے میری پابند نفس عقل پرورش پائے۔ یا اسکی جوہائے شراب کے پرتو سے میں مست ہو جاؤں۔ اور حکم حق کی چاشنی سے واقف ہو جاؤں۔ یا ممکن ہے کہ اسکی پانی کی ندیوں کے لطف سے میرا حق جو شور زمین کی مانند اور دیران ہے تازگی حاصل کرے اور میری اس زمین شور میں سبزہ معرفت حق سبحانہ پیدا ہو جاوے اور میرا یہ کانٹہ کا کھیت یعنی جسم جنت الودیٰ نجاوے اور ممکن ہے کہ اس بہشت اور اسکی چاروں مذکورہ بالا

نہروں کے پرتو سے میری جان اعانت جو سجائے کو اپنا معین بنائیں گی طالب ہر جہ طرح کہ اب میں دوزخ کے عکس سے آگ بن رہا ہوں اور قہر سے مخلوط ہوں اور جیسا کہ آتش دوزخ کے پرتو سے سانپ کی طرح مستحقین جنت پر زہر لگ رہا ہوں اور جیسا کہ دوزخ کے گرم پانی کے جوش کے اثر سے میرے آبِ ظلم نے مخلوق کو غرق کر کے بوسیدہ کر دیا ہے یا جہ طرح کہ دوزخ کے طبقہ زہر پر کے اثر سے کمرہ زہر پر اور دل سرد ہو رہا ہوں یا جیسا کہ دوزخ کے اثر سے دوزخ کی مانند ہو رہا ہوں اور ظالم غریبوں کے لئے دوزخ بن رہا ہوں اور بزدلان حال کتنا ہوں کہ خرابی ہے اسکے لئے جسکو میں مغلوب پاؤں کیونکہ وہ میرے پیچھے قہر سے بچ نہیں سکتا اور اے موسیٰ ممکن ہے کہ تو وعدہ فکری تفصیل سے میرے لئے ہدایت کا دروازہ کھول دے اور میں تیری فضیلتوں سے واقف نہ ہواؤں اور ممکن ہے کہ مجھے جائے امن و مجاہدے اور میں اپنی کثرت نفسانیت سے نجات پاؤں۔ اچھا تو اب بیان کر دے کہ وہ چار لباس جو تو مجھے معاوضہ میں دے گا وہ کیا ہیں اور انہیں کن۔

شرح کردن موسیٰ آن چار فضیلت یا میزورا

گفت موسیٰ کا ولین آن چہار	صحیحے باشد از تن را پادار
ایں علماے کہ در تن گفته اند	دور باشد از تن اے از جہند
ثانیاً باشد ترا عمر دراز	کہ اجل دارد از عمرت احتراز
وین نباشد بعد عمر ستوی	کہ بنا کام از جہاں بیرون وی
بلکہ خواہان اجل چون طفل سیر	لے زرنجے کہ ترا دارد اسیر
مرگ جو باشی و لے زرنج و لے	بلکہ بیستی در خراب خانہ گنج
پس بدست خویش گیری تشیہ	می زنی بر خانہ بے اندیشہ
کہ حجاب کج بیستی خانہ را	مانع صد خرمن ایں یک دانہ را

پیش گیری تیشہ مردانہ را تا بروں آید ہست از زیر میخ ہچو کرے برگش از زر زانندہ از دہائے جبل را این کرم خورد انچیں تبدیل کرد او نیکیخت صد ہزاران خانہ شاید ساختن	پس در آتش افکندی این دانہ را بر کنی این خانہ تن بسیدریغ لے بیک برگے زباغے ماندہ چوں کرم این کرم را بیدار کرد کرم کرے شد پر از میوہ و خرت خانہ بر کن کر عقیق این مین
--	--

تفسیر کنت کنز الحفیا فاجبت از اعرف الخ

در خرابی ہیں بنیدیشو مایست میتواں کہ در عمارت بوزنخ گنج از زیر شش یقین عریان شود مزد ویراں کرد شش آں فتوح لیس للانساں اللامع انچیں ماہے بداند زیر میخ گنج رفت و خانہ و دستم تہی حائل گنج و حجاب این خانہ بود نیست ملک تو بہ بیع یا شری تا دین مدت کنی دروے عمل	گنج زیر خانہ است و چارہ نیست کہ ہزاران خانہ از یک نقد گنج عاقبت این خانہ خود ویراں شود لیک آن تو نباشد زانکہ روح چوں نکر دآں کار مزد شش ہست لا دست خالی بعد از آن کائے دریغ من نکردم انچہ گفتند از تہی مانع صد خرمن این یک دانہ بود خانہ را اجرت گرفتے و کرے این کرے را مدتے او تا اجل
---	---

پاره دوزی میکنی اندر دوکان
 هست این کان که نه زو باش
 تا که تیشه ناگهان برکان نمی
 پاره دوزی چیست گرد آب نان
 هر زمان می در داین لقی تزلزل
 اے ز نسل پادشاه کام یار
 پاره بر کن ازیں قعر دوکان
 پیش از آن کاین مهلت خانه کس
 پس ترا بیرون کند صاحب کان
 تو ز حسرت گاه بر سر زنی
 کاه درین آستان بود این کان
 اے درینا گنج را بگذاشتم
 اے درینا بود مزار بر دباد

زیر این کان تو مدفون دوکان
 تیشه بستان و نگش رانی تراش
 از دوکان پاره دوزی واره می
 می زنی این پاره بردلق گراں
 پاره بر سر می زنی زین خور و نشت
 با خود آزیں پاره دوزی ننگ دار
 تا برادر سر به پیش تو دوکان
 آخر آید تو نخورده رو بر سر
 این دوکان را بر کند از دوکان
 گاه ریش خام خود بر می کنی
 کور بودم بر نخوردم زین مکان
 آب حیوان را بخاک اینا شتم
 تا ابد یا حسرتنا شد للعباد

غره شدن آدمی به ذکاوت و تصورات طبع خویش و طلب
 تا کردن علم غیب که علم انبیا است

بودم اندر عشق حسانه بیقرار
 لا بد از معنی شدم من عورت و نزار

دیدم اندر خانه من نقش و نگار
 مانده ام در خانه حیران و نزار

عشق خانہ در دل من کار کرد	ااجرم از گنج مانم دوزخ سرد
بودم از گنج نہانی بے خبر	ور نہ دستبنوی من بودے تیر
آہ گرد او تبتر ادا دے	ایں زمان غم را تبتر ادا دے
چشم را بر نقش می انداختم	ہیچو طفلان مشقہا می باختم
پس نکو گفت آن حکیم کامیار	کہ تو طفلی خانہ پر نقش و نگار
در الہی نام بس انداز کرد	کہ بر آرزو دودمان خویش گرد

اسکے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چاروں میں پہلی چیز یہ ہے کہ تو ہمیشہ تندرست رہیگا اور تیسرے جسم سے وہ تمام بیماریاں دور رہیں گی جو طب میں بیان کی گئی ہیں۔ دوسرے تیری عمر نہایت دراز ہوگی۔ کیونکہ موت کو تیری عمر کے فنا کرنے سے اس عرصہ دراز تک احتراز ہوگا۔ اور جب یہ عمر مستوی (یعنی وہ عمر جسکے اجزاء راحت میں تمام یکساں ہیں اور جیسے یہ بات نہیں کہ کبھی تکلیف ہو کبھی راحت) ختم ہو جاوے گی تو یہ نہوگا کہ تو اس جہاں سے ناخوش جاوے بلکہ تو موت کا یوں ہی طالب ہوگا جسطرح بچہ دودھ کا ہوتا ہے مگر یہ خواہش کسی ایسی تکلیف کی بنا پر نہوگی جس نے تجھے مقید کر رکھا ہو۔ اور تو موت کا خواہاں ہوگا۔ مگر مجبوری اور تکلیف سے نہیں بلکہ اسکی وجہ یہ ہوگی کہ تو اپنے خانہ تن کی دیرانی میں ایک خزانہ دیکھے گا پس اس خزانہ کے ملنے کی توقع میں اسکی دیرانی کا خواہاں ہوگا۔ اور اپنے ہاتھ میں تبر لیکر اس گھر پر بے کھٹکے بجا مارشروع کرے گا۔ (مقصود یہ ہے کہ تو اسکی دیرانی کا خوشی خواہاں ہوگا یعنی موت کا تمنی ہوگا۔ جیسا کہ وہ صاحب خانہ اپنے گھر کی تباہی کا خوشی خواہاں ہوتا ہے جسکے گھر میں خزانہ ہوتا ہے اور خود اپنی خوشی سے اسے دیران کرتا ہے اور یہی نہیں کہ تو خود کشی کرے گا کیا تو ہر من الظاہر الکلام یا بیشہ مجاہدات و ریاضات سے اپنے خانہ ہوائے نفس کو ویران کرے گا کیا تو ہر قافضہ کیونکہ تو اس گھر کو اس گنج یعنی حقیقت کا پرہ دیکھے گا۔ اور اس معمولی شے کو ایک نہایت عظیم الشان دولت کا مانع سمجھے گا۔ اسلئے تو اس معمولی

سے (تن) کو چولے میں ڈال دیا اور تیشہ مردانہ لیکر اس مکان کی تخریب کے لئے آگے بڑھ گیا اور اسکو بلا کسی چھتاوے کے کھوڑا لگا۔ یعنی اسکے فنا ہونے کو بخوشی منظور کر لیا۔ جسکا یہ نتیجہ ہوگا کہ اس امر کے نتیجے سے تیرا چاند نکلے گا اور تجھے مطلوب حقیقی کا وصل عریاں حاصل ہوگا۔ یہاں سے مولانا مضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں۔ اسے وہ شخص جو ایک تپ (قسم) میں مشغول ہو کر ایک باغ (حق سبحانہ) سے غافل ہے۔ تیری ایسی مثال ہے جیسے ایک کیر یا جھکو ایک پتے نے اپنے اندر مشغول کر کے انگوڑے سے دور کر دیا ہو۔ اب مولانا جملہ معترضہ کے طور پر فرماتے ہیں لیکن کرم حق سبحانہ اس کیڑے کو ہوشیار کر دیتا ہے تو یہ کیر اپنے چل کے اڑدے کو کھا جاتا ہے یعنی اسکا جمل فنا ہو جاتا ہے اور اسوقت وہ کیر اڑدہ کیرا ہو جاتا ہے جو میوہ درخت سے سیر ہوتا ہے اور وہ خوش نصیب اس طرح پتے کو میوہ سے بدل دیتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ گو آدمی کیڑے کی مانند ہے اور لذائذ جسمانیہ میں مصروف ہے لیکن جب بفضل حق سبحانہ شامل حال ہوتا ہے تو وہ متنبہ ہو کر ان کو چھوڑتا اور مشغول حق سبحانہ ہوتا ہے جسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسکے رگ ریشہ میں ذکر حق سما جاتا ہے اور وہ متخلق باخلاق انشہ ہو جاتا ہے خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا اب ہم مضمون سابق کو تمام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے نمک فی اللذات الجسمانیہ تو اس خانہ جسم کو ویران کرے اور عقیق یحییٰ کا خزانہ جو ہمیں ستور ہے اسے نکالے اور گھر کی بربادی کا کچھ خیال نہ کر کیونکہ اس عقیق یحییٰ کے خزانہ (حق سبحانہ) کے ذریعہ سے ایسے لاکھوں گھر بن سکتے ہیں۔ دیکھ خزانہ اس گھر کے نیچے مدفون ہے اور گھر ایک دن لاجمالہ برباد ہو گا پس تو اس کے ڈھانے میں سوچ بچار اور توقف مروت کر۔ کیونکہ ہم بتلا چکے ہیں کہ اس ایک خزانہ کے مل جانے سے بے زحمت ایسے سیکڑوں مکان بنائے جاسکتے ہیں (مقصود یہ ہے کہ جب حق سبحانہ تجھے مل جائے گے تو وہ تیرے لئے ایسے سیکڑوں جسم بنا سکتے ہیں گو بوجہ ضرورت ہنولنے کے نہ بناوین اس کے یہی نہیں کہ تجھے قدرت حاصل ہو جاوے گی کہ تو جس تن مثالی کو چاہے اختیار کرے اور ہمیں متمثل ہو جائے۔ مگر اتنا تو ہر آخر یہ گھر جسکو تو بچانا چاہتا ہے ایک روز ضرور ویران ہوگا۔ اور اسکے نیچے سے وہ خزانہ ضرور نکلے گا۔ لیکن اگر خود تو نے اسے ویران نہ کیا تو تجھے وہ خزانہ نہ مل سکے گا۔ کیونکہ یہ دولت تو روح اکیلے اسکے اس گھر کو ویران کرنے کا معاوضہ ہے اور جبکہ اس نے وہ کام نہیں کیا تو اجرت بھی

اسکو نہ ملیگی اسلئے کہ آدمی کو دہی ملتا ہے جسکے لئے وہ کوششیں کرتا ہے۔ پس اسوقت تو غم و غصہ سے ہاتھ کاٹھکا اور کہیگا کہ ہائے افسوس ایسا چاند اس ابر کے نیچے تھا اور لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اس ابر میں ایک چاند ستور ہے پس تو اس ابر کو الگ کرتا کہ چاند نکل آئے۔ لیکن جو بھلائی کی بات انھوں نے مجھ سے بیان کی تھی وہ میں نے نہیں کی اور خزانہ بھی جلا رہا اور میرا گھر بھی گیا اور میں بالکل خالی ہاتھ رہ گیا ہائے افسوس کہ ایک معمولی شے اتنی بڑی دولت سے ملے ہو گئی تھی اور خزانہ کا پردہ اور اسکے اور میرے درمیان حائل یہ گھر ہو گیا تھا اب مولانا اس کا افسوس نقل کر کے دوسرے عنوان سے نصیحت فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے شخص یہ گھر خرید فروخت وغیرہ کے ذریعہ سے تیری ملک نہیں ہے بلکہ تو نے کرایہ پر لے رکھا ہے اور اس اجارہ کی ایک مدت ہے اور وہ مدت موت تک ہے اور مقصود اس کرایہ پر دیے نکایہ ہے کہ تو کام کرے۔ مگر تو بجائے کام کے اس دوکان میں بیٹھا ہوگا گدی میں بیوند لگا رہا ہے۔ حالانکہ اس مکان کے اندر ایک خزانہ بھی ستور ہے۔ ارے بیخبر یہ دوکان کرایہ کی ہے تو جلدی کر اور تیشہ لیکر اس دوکان کو کھود ڈال یعنی مجاہدات و ریاضات سے ہوائے نفسانی کو فنا کر دے تاکہ تیرا یہ تیشہ کان نقد تک پہنچے۔ اور دولت باطنی تجھے نصیب ہو اور تو اس پارہ دوزی سے نجات پاوے جانتے ہو کہ پارہ دوزی (یعنی بیوند لگانا) کیا چیز ہے۔ ضرورت سے زیادہ کھانا پینا جسے تن پروری کہتے ہیں پس تو جسم کی بھاری گدی پر غزائے زائد کے بیوند لگا رہا ہے اور ہر وقت تیری یہ گدڑی پھینتی ہے اور جسم تحلیل ہوتا ہے اور اسکے ذریعہ سے قوائے شہوانیہ و غضبیہ میں فتور آتا ہے مگر تو کھانا کھا کر پھر اسکی تکمیل کر دیتا اور اس میں بیوند لگا دیتا ہے اور شکست نہیں ہونے دیتا۔ ارے پھلے مانس تجھے معلوم بھی ہے کہ تو کون ہے تو ایک فیروز مندر و حانی بادشاہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ایک شاہزادہ ہے پس تو ہوش میں آ اور عالی ہمتی اختیار کر اور اس بیوند لگانے یعنی تن پروری سے شرم کر تو اس دوکان جسم کی تہہ کا ایک ٹکڑا اڑا دے تاکہ سونے چاندی کی کانیں تیرے لئے ظاہر ہوں اور یہ کام اسوقت سے پہلے کرے کہ اس کرایہ کے مکان کی میعاد ختم ہو اور مالک دوکان تجھ کو نکال باہر کرے اور دوکان کو کھود کر وہ اس خزانہ کو جو اس میں مدفون ہے نکال لے۔ اور تو حسرت سے کبھی

اپنا سر پیٹے اور کبھی ڈار ہی نہ چے اور کہے کہ ہائے افسوس یہ دوکان میرے قبضہ میں تھی مگر میں اندھا
تھا اسلئے اس سے فائدہ نہ اٹھا سکا ہائے افسوس کہ میں نے اتنا عظیم الشان خزانہ چھوڑ دیا۔ اور
گویا کہ اب حیات کو خاک سے پر کر دیا۔ ہائی افسوس ہائی ہستی برباد ہو گئی اور ہم لوگوں کو کئے قیامت کے لئے
پچھتاوا باقی رہ گیا۔ میں نے اس مکان کو نقش و نگار سے آراستہ دیکھا اور اسکے عشق میں کچھ قرار
ہو گیا اور اسکی خوبی میں متحیر رہ گیا۔ اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ اسکی حقیقت اور باطن کے علم سے معرار ہا اور
اسکے عشق نے میرے دل پر اثر کیا۔ اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ میں خزانہ سے دور اور جدا رہ گیا۔ مجھے خبر نہ
تھی کہ آہیں ایسا خزانہ مستور ہے ورنہ کلہاڑا میرے ہاتھ میں ہوتا اور میں اسے کھود ڈالتا۔ افسوس
اگر میں اس پر خوب کلہاڑا بجاتا تو اسوقت غم پر لعنت بھیجتا مگر میں تو اسکے نقش و نگار ہی کو دیکھتا
تھا اور بچوں کی طرح اونہیں پر عاشق تھا۔ اسے کھودنا کیونکر افسوس صد افسوس اب مولانا فرماتے
ہیں کہ واقعی حکیم سنائی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ اسے شخص تو بچہ ہے اور مکان جنم
مزدق ہے مجھے اندیشہ ہے کہ تو اس پر فریفتہ نہ ہو جاوے اسلئے آنکھوں نے اتنی نامہ میں بہت نصیحت
کی ہے اور فرمایا ہے کہ اپنے کو مٹا دے۔

شرح کردن موہنی وعدہ سوم را،

کہ دل من ز اضطر البش گشت گم
دو جہانے خالص از خصم وعدہ
کان بد اندر جنگ و این در شستی
بنگر اندر صلح خوانت چوں نہد
دروفا بنگر چہ باشد افتقاد
باز گو صبرم شد و حرمم فرود
موتے بچو قیر و رخ چوں ارغواں

بس کن لے موہنی بگو وعدہ سوم
گفت موہنی آں سوم ملک و تو
بیشتر از آں ملک کاکنوں دشتی
آنکہ در جنگ چناں ملکہ و ہد
آں کرم کاندہ جفا آہنات داد
گفت لے موہنی چہارم چسپیت زود
گفت چہارم آنکہ منائی تو جوان

زنگ بود پیش مابسی کاسد است افتخار از زنگ و بوی و از مرکاں	لیک تو پستی سخن کردیم پست هست شادی و فریب کو دکان
--	--

بیان این خبر کہ کلبوا الناس علی قدر عقولهم

چونکہ باکو دک سرو کارم فتاد کہ برو کتاب نام غرت خستم جز شباب تن نمی دانی بگیری ہیچ آتش نگے نیفت در خرت نے نرند پیریت آید برو نے شود زور جوانی از تو کم نے کی در شہوت طریت بعال کے شود مویٹ مفید و پشت خم انچناں بکشا یدت فر شباب	ہم زباں کو دکان باید شاد یا مویز و جزو فستق آورم ایں جوانی را بگیرے خرس پیر تازہ ماند ایں شباب فرخت نے قد چوں سرو تو گردد دو تو نے بند انہما غلبا با الم کہ زنان را آید از ضعف مثال لیک خوشتر لحظہ مویٹ کہ کشوداں مرده بر عکاشہ باب
--	---

معنی حدیث من بشرنی بخروج الصفر لشریۃ بلکنہ

احمد آخر زمانرا انتقال چونکہ واقف شد و دلش بر وقت نقل	در بیج اول آمد بے جدال عاشق آن وقت گردید او بعقل
--	---

چوں صفر آمد بشاد از صفر
 ہر شبے تار و زار از شوق بدی
 گفت ہر کس کہ مرا مرده دید
 کہ صفر بگذشت و شد ماہ بیج
 چوں صفر بر بہت خربت ماہ نو
 گفت عکاشہ کہ بگذشت آن صفر
 پس جال از نقل عالم شاد ماں،
 چونکہ آب خوش ندید آن مرغ کور
 ہمچنین موسیٰ کرامت می شمر
 کہ نگر دو صاف اقبال تو درد
 ہر چہ خواہی یابی از بخت جواں
 گفت احسن تو گفتی لیک

کہ بس این ماہ می سازم سفر
 اور قیق راہ اعلیٰ میزدی
 چوں صفر پا از جہاں بیرون ہند
 مرده دہ باشم مرا اور او شفیع
 گشت پیدا بر فلک بانا بوضو
 گفت عکاشہ بہر داز مرده در
 و بر بقائش شاد ماں این کو دکاں
 پیش او کو دک نماید آب شور
 ہم بدنیاں بے قدم رہی سپر
 ہم نگر دو اطلسن سخت تو برد
 شاد ماں مانی نگر دی نا تو اں
 تا کہ من مشورت با یار نیک

فرعون نے کہا کہ خیر تقریر کو طول نہ دے و تفسیر اودہ بیان کر کیونکہ اضطراب شوق سے میرے جواں
 ٹھکانے نہیں اسپر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسری چیز دوسرا ملک ہے یعنی دونوں جہانوں دنیا
 و عقبی کی شاہی تجھ کو بجائیگی جبیں کسی مخالفت اور دشمن کی مزاحمت کا اندیشہ نہ ہوگا اور یہ
 ملک اس ملک سے کہیں زیادہ ہوگا جو کہ اب تک تجھ کو حاصل تھا کیونکہ یہ تو جنگ کی حالت میں
 اور وہ صلح کی حالت میں بلکہ پس تو غور کر کہ جو جنگ کی حالت میں تھے اتنا ملک دیدے و صلح
 کی حالت میں کس قدر انعام کریگا اور جسکے فضل نے تیرے ظلم کی حالت میں تجھے اس قدر دیا اسکی نعمت

وفا کی حالت میں سدرجہ ہوگی یہ سنکر اس نے کہا کہ اب چوتھی شے بھی جلدی سے بتلا دے کیونکہ
اب مجھے ثابت نہیں اور میری حرص بڑھ گئی ہے۔ انھوں نے فرمایا کہ چوتھی چیز یہ ہے کہ توجواں میکا
اور تیرے بال قیر کی طرح کالے رہیں گے اور سبز اور خاں کی طرح سرخ رہے گا گورنگ و لوہارے نزدیک
انہایت حقیر ہے اسلئے محل انعام میں اسکا ذکر میں علو ہمت کے خلاف سمجھتا ہوں۔ مگر چونکہ تو بہت
حوصلہ ہے اسلئے گفتگو بھی میں نے عالی نہیں کی۔ رنگ و بلوار مکان پر فخر تو بچوں کی خوشی اور
انکا بہرکانا ہے۔ لیکن چونکہ مجھے ایک نادان سے بالا پڑا ہے اسلئے باتیں بھی اسی دُشمن کی کرتا
ہوں اور جبکہ بچوں سے کہتے ہیں کہ تو نکتہ بیس جابیں تجھے مرغی لے دوں گا یا موزاد اور خروٹ اور
پستہ لاؤں گا کیونکہ وہ انہیں چیزوں کو پسند کرتا ہے اسی طرح چونکہ تو شباب جوانی کے سوا اور
شباب روحانی جانتا ہی نہیں اسلئے میں کہتا ہوں کہ یہی جوانی لے اس سے تیرے چہرے پر کوئی بھری
نہ پڑے گی۔ اور یہ شباب ترقوازہ رہیگا۔ اور جائیداد پاپے کی خستگی تجھ پر واقع نہوگی اور نہ تیرا سر کا
قد و ہر امونگا۔ اور نہ قوت جوانی کم ہوگی نہ تیرے دانتوں میں کوئی نقص یا درد ہوگا اور نہ قوت باہ
اور قوت جماعت میں کمی ہوگی کہ تیری کمزوری سے عورتوں کو دل تنگی پیش آئے۔ نہ تیرے بال سفید
ہونگے اور نہ کمر جھکے گی بلکہ دہم دم تیری حالت بہتر ہوگی اور شوکت جوانی تجھ پر فحوت کا دروازہ بونی
کھولے گی جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری نے عکاشہ پر کھول دیا تھا یا نقل اللہ
سے لہذا اس تاویل کی ضرورت نہیں جو ایوب علی کی ہے کہ حضرت موسیٰ کو یہ واقعہ وحی کے ذریعہ سے
معلوم ہو گیا تھا اب مولانا فرماتے ہیں کہ جس واقعہ کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے اسکی تفصیل
یہ ہے کہ ہمیں کسی کانزلع نہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ربیع الاول میں
ہوا ہے۔ پس جبکہ آپ کو اس وقت انتقال کی خبر ہوئی ہے تو آپ بحکم عقل اس وقت پر عاشق ہو گئے
اور جب ماہ صفر آیا تو آپ اسکے آنے سے بہت خوش ہوئے۔ بدین خیال کہ اب زمانہ انتقال فرما
آ گیا ہے۔ اور اس عینے کے بعد جہاں سے سفر کروں گا۔ آپ ہر رات کو شوق بردہ یابی راہ عالم بالا سے
اللہ عز و جل کا نعرہ لگاتے تھے۔ چونکہ آپ کے شوق و ذوق کی یہ حالت تھی اسلئے آپ نے
فرمایا کہ جو شخص مجھے اس وقت جبکہ صفر خصرت ہو جائیگا خوشخبری دیگا کہ ماہ صفر گزر گیا اور سب رسول
آ گیا تو میں اسکو جنت کی خوشخبری دوں گا۔ اور حق سبحانہ سے اسکی شفاعت کروں گا پس جبکہ ماہ صفر کا

نائد ابھاندا لکھ گیا اور نیا چاند آسمان پر با آب و تاب ظاہر ہوا اس وقت عکاشہ نے کہا کہ حضور
صفر گذر گیا اور رخصت ہو گیا آپ نے فرمایا کہ تجھے جنت ملے گی۔ ایک دوسرا آیا اس نے بھی کہا کہ وہ
صفر گذر گیا آپ نے فرمایا کہ وہ خوشخبری عکاشہ نے کیا۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ دیکھو بہت سے مردان
خدا ہیں کہ اس عالم کے انتقال سے خوش ہوتے ہیں اور ایک یہ لونڈے اہل دنیا ہیں کہ اسکی
بقا سے خوش ہوتے ہیں۔ یہیں تفاوت رہ از کجاست تا کجا۔ اور اناس کا یہ ہے کہ ان اندر
جانوروں کو آب شیریں نصیب نہیں ہوا۔ اسلئے انکو کھارا پانی ہی آب کوثر معلوم ہوتا ہے
یعنی چونکہ ان کو اس عالم کی لذات نصیب ہی نہیں ہوتیں۔ اسلئے یہ لذات دنیویہ ہی کو لذت
جانتے ہیں۔ خیر یہ مضمون کو استطرادی تھا اب سنو کہ موسیٰ علیہ السلام یوں ہی انعامات بیان
فرماتے رہے اور راہ ہدایت کو بدون اقدام معروف کے طے کرتے رہے۔ اور فرماتے رہے کہ تیرے
اقبال کی شراب صاف تلچھڑے نہ بنے گی۔ اور تیرے بخت کا اطلس چادر نہ ہوگا یعنی تیرے
اقبال میں کمی کمی نہ آئے گی۔ بلکہ توجو چاہیگا تیرا بخت جو ان تجھے دیگا اور تو ہمیشہ خوش و خرم رہیگا
اور کبھی بھلی نہ ہوگا۔ یہ سنکر اس نے کہا کہ یہ تو تو نے بہت اچھی باتیں کیں اور میں مانتے کے لئے تیار
ہوں مگر اتنی جملت چاہتا ہوں کہ اپنے دوست سے مشورہ کروں۔

مشورت کردن سرخون با آسیہ ایمان آوردن

گفت جان افشاں بریں دل سب
زود دریا بے شہ قیو خصال
ایں بگفت و گریہ کرد و گرم گشت
آفتابے تاج گشت اے کلک
خاصہ چوں باشد کہ خوشویہ
چوں نگفتی آئے و صد آفریں

باز گفت او ایں سخن با آسیہ
بس عنایتا سستہ تی این مقال
وقت گشت آمد نہ پر سو گشت
بر جمید از جا و گفتاںج لک
عیب کل را خود پر و شاند کل
ہماران مجلس کبشتیدی تو ایں

این سخن در گوش خورشید ارشد
 هیچ می دانی چه وعده است و چه داد
 چون بدین لطف آں کریمیت باز خواند
 زهره ات ندید تا آں زهره ات
 زهره که به سر حق او برورد
 غافلیم حکمت است این عمی
 غافلیم حکمت است و نعمت است
 لیک نه چند آنکه ناموس شود
 خود که یابد این چنین بازار را
 دانه را صد درختان عوض
 کان شد او آں حبه است
 ز آنکه این هوئے ضعیف بقرار
 هوئے فانی چونکه خود با او سپرد
 همچو قطره خائف از باد و خاک
 چون بصل خود که دریا بود جست
 ظاهرش گم گشت در دریا و لیک
 پس بدو قطره خود را بے ند
 پس بدو اے قطره خود را این شرف

سرنگوں بر پوئے آں زیر آمد
 میکند ابلیس راحت افتاد
 لعجیب چون زهره است بر جانند
 بودے اندر هر دو عالم بهر هات
 چون شهیدان از دو عالم بر خورد
 تا بماند لیک تا این حد چپ را
 تا نه پرورد و سرمایه ز دست
 زهر جان و عقل رنجورے شود
 که بیک گل میخری گلزار را
 حبه را آمدت صد کاں عوض
 تا که کان اشتر له آید بدست
 هست شد زان هوئے رب پائند
 گشت باقی دائم و بهرگز نمرود
 که فنا گردد بدیں هر دو هلاک
 از تف خورشید و باد و خاک است
 ذات او معصوم و پا بر جا و نیک
 تا بیانی در بهائے قطره یم
 در کف دریا شو امین از تلف

خود کرا آید چنین دولت بدست
چون تقاضا می کند و ریاضت
الله الله زود بفروشد و بجز
الله الله هیچ تاخیر ممکن
الله الله زود بشتاب و بجز
الله الله گوی شو بیدار و بیا
الله الله تو گمان بد مبسر
الله الله زود در باب لایستی
الله الله ترک کن هستی خود
الله الله زود در تمهیل کن
الله الله تا کنون کز نباشتی
الله الله چون عنایت در رسید
الله الله چونکه عصیانات تو
الله الله چون ز فضلت ادا
الله الله با چنین کفر و تو
لطف اندر لطف او گم می شود
هیں که یک بازی قناعت بولعجب
در پذیر این چار خلعت زود زود

قطره را بجز تقاضا اگر شده است
پس چه استادی و در مانی هلا
قطره ده بحر پر گوهر بر
که ز بحر لطف آمد این سخن
چونکه بحر رحمت است و نیست
تا شود چو گان موعی پاترا
بر چنین انعام عام لای خیر
تا نگردی در غلط بینی افت
چونکه خواند سنت بروی معتمد
بر فروز از این بشارت بے سخن
گردن اندر معصیت افراستی
بے توقف در می آمیزد عنید
اونی مالد برویت شکر گو
سرخاک پائے او باید نهاد
چون قبولت می کند اگر ارام او
کافله بر چنین هفتم می شود
هیچ طالب این بیاید در طلب
تا به بینی در عوض صد عز و سود

گفت با بهمان بگویم ای ستیر
گفت با بهمان مگو این راز را
بازا پسید به کپکیر دی
ناخن که اصل کارست و شکار
که کج بود دست مادر تا ترا
ناخن و منقار و پرش را برید
چونکه تمامش در دوا کم خورد
که چنیں تملج بختم بر تو
تو سرا به مرهان ادبار را
آب تمامش دهد کاین را بگیر
آب تمامش بگیر و طبع باز
از غضب آن آتش سوزان بریزش
اشک از آن چشمش فرو ریز روز
ز آن دو چشم نازنین بادلال
چشم باز آغش شده پر زخم زاع
چشم دریا بسطی که بسط او
گره زار آن بحر در پیش رود
چشم نگه شتا زین محسوسها

شاه را لازم بود راس وزیر
کوز کپکیر به چه داند باز را
او بر دختش بر سر بی
کوز کپکیر به بر د کور وار
ناخن زینان هزار است کیا
وقت مهر این می کنند زال بلید
خشم گیر و مهر بار برود
تو تکبر می منائی و عتو
نعمت و اقبال کے ساز و ترا
گر نمی خواهی که نوشی زان فطیر
زان بترنج شود خشمش دراز
زان فرو ریزد شود کل مغفرش
یاد آرد لطف شاه دلفروز
که زحیره شاه دارد صد کمال
چشم نیک از چشم بد باد روزاغ
هر دو عالم می نماید تار و مو
همچو چشمه پیش قلزم گم شود
یا نسته از غیب بینی بوسها

نکتہ گویم ازاں چشم حسن
 می بودے قطرہ اسن راجہ بیل
 گردہ دستوریش آں خوب کیش
 نور صبر و حلم ران سوخت
 زخم بر ناف نہ کمر صلح زند
 صد چہاں ناقہ بزاید متن کوه
 ورنہ در آئینہ غیرت بود و تار
 ورنہ سوزیدے بیکدم صد ہاں
 تا دل خود را ز سپداو کرد بند
 کورست پشت ملک و قطب قدرت
 رائے زن بوجہل را شد بولمب
 کان نصیحتا بہ پیش گشت سرد
 برخیاش بندہا را بر درد

خود نمی یابم یکے گوشتے کہ من
 می چکید آں آب محمود بیل
 تا بہا لد در پر و منتقا خویش
 باز گوید خشم کپیہ از فروخت
 باز جا تم باز صد صورت تند
 صلح ار یکدم بر آرد باشکوه
 دل ہی گوید خموش و ہوشدار
 غیرتش را ہست صد علم نہاں
 نخوت شاہی گرفتش جاکے پند
 کہ کتم بارائے ہا مان ہشورت
 مصطفیٰ را رائے زن صدیق رسا
 عرق جنسیت چنانش جذب کرد
 جنس سوئے جنس صد پیرہ پر

قصہ آن زن کہ طفل و بر سر ناوداں مے غرید از علی چارہ جست

گفت شبہ بر ناوداں طفلے مرا
 در بزم ترسم کہ او افتد بہ پست
 اگر گویم کہ خطر سوئے من آ

یک ز نے آمد بہ پیش مر تضحی
 اگرش میخوانم نمی آید بدست
 نیست عاقل تاکہ دریا بد چوما

هم اشارت رانمی داند بدست
 بس نمود شیر و پستان را بدو
 از برائے حق شما نبید اعصاب
 زود در میان کن که نمی لرزد و لم
 گفت طفلی را بر آور هم بیام
 سوئے جنس آید سبک زان زان
 زن چنان کرد و جوید آن طفل او
 سوئے بام آمد ز متن ناوداں
 غرغرهاں آمد سوئے طفل طفل
 زان بود جنس بشر پیغمبر اں
 پس بشر فرمود خود را بشکلم
 زان که جنسیت عجائب جاذب است
 عیسی و ادیس بر گردون شدند
 باز آن هاروت و ماروت از بلند
 کافران هم جنس شیطان آمده
 صد هزاران خوئے بد آموخته
 کمترین خوشاں بدست این حسد
 زان سگان آموخته حقد و حسد

و بدانند نشود اینهم بدست
 او همی گرداند از من چشم و رو
 دستگیر این جهان و آن جهان
 که بدر و از سیوه دل بگسلم
 تا به بیند جنس خود را آن غلام
 جنس بر جنس است عاشق سعاداں
 جنس خود خوش خوش بدو آورد و
 جاذب هر جنس را هم جنس داں
 و از بهیاد او فتادن سوئے عقل
 تا به جنسیت رسند از ناوداں
 تا به جنس آیت دو کم گردند گم
 جاذبش جنس است هر جا طالب است
 باللائک چونکه هم جنس آسند
 جنس تن بودند از آن زیر آمدند
 جان شان شاگرد شیطاناں شده
 دید هائے عقل و دل بر دوخته
 آن حسد که گردن ابلیس زد
 که نخواهد خلق را ملک ابد

ہر کرا دیا و کمال چپ و راست
 زانکہ ہر بد بخت غم من سوختہ
 ہیں کمالے دست آور تا تو ہم
 از خدا اسخواہ دفع این حسد
 مر ترا مشغولے بخشہ دروں
 جرعه مے را خدا آں می دهد
 خاصیت بہادہ در کف حشیش
 خواب را نیرداں بد انسان میکند
 کرد مجنوں را از عشق پوئے
 صد ہزاران اینچیں می وارد او
 ہست میہائے شقاوت نفس را
 ہست میہائے سعادت عقل را
 خیمہ گردون سرتی خویش
 این بہرستی دلاغرہ شو
 اینچیں مے را بجوزیں خنہا
 زانکہ ہر معشوق چوں خنہا ست پر
 مے شناسا این بخش با احتیاط
 مے شناسا این بخش از بے ترش

از حسد تو بخش آرد در دخواست
 می نخواہد شمع کس افروختہ
 از کمال دیگران نافتے بغم
 تا خدایت دار ہا ندزیں حسد
 کہ پیر دازی ازاں سوئے ہروں
 کہ بدوست از دو عالم می رہد
 کہ زمانے می رہا ند از خود لیش
 کہ دوعالم فکر را بر می کند
 کہ نہ بشناسد عدو و دوستے
 کہ براور اکات تو بگماارد او
 کہ زہر بیروں برد آں نخس را
 کہ بیا بد منزل بے نقل را
 بر کند زان سو بگیر در راہ پیش
 ہست عیسیٰ مست حق خدست
 میبتش بنود زکوۃ دینہا
 آں یکے در دود گر صافی چود
 تائے یابی مندرہ را اختلاط
 آں مے صافی کرو گردی بخش

هر دوستی فی دهنندت لیکایی
 تارهی از فکرو سواس چیل
 اینیا چون حبس روح اند ملک
 با جنس آتش ست و یار او
 چوں به بندی تو سر کوزه تپی
 تا قیامت او فرو ناید به پست
 میل بادش چوں سوئے بالا بود
 باز آں جا نها که جنس اینیا ست
 ز آنکه عقلش غالب ست دین ز شک
 و اں هوای نفس غالب بر عدو
 بود قبطی جنس فرعون ذمیم
 بود هاماں جنس فرعون را
 لاجرم از صدر تا قعرش تشدید
 هر دو سوزنده چو دوزخ ضد نور
 ز آنکه دوزخ گوید اے مومن توزود

مستیت آرد کشاں تار ب دین
 بی عقل این عقل در قطن مجمل
 مملکت را جذب کردند از فلک
 که بود آهنگ هر دو بر علو
 در میان حوض یا جوئے نخی
 که دلش خالی ست دروئے با دوست
 ظرف خود را هم سوئے بالا کشد
 سوئے ایشان کش کشاں چوں سایه است
 عقل جنس آدم خلقت بال ملک
 نفس جنس اسفل آمد مشرب و
 بود بطنی جنس مومنی کلیم
 برگزیدش بر دتا صدر سرا
 که ز جنس دوزخ انداں دو پلید
 هر دو چوں دوزخ ز نور دل نفور
 برگذر که نورت آتش را بود

در بیان حدیث جزیرا مومن فان نورک اطفاے ناری از زبان دوزخ

بگذر اے مومن که نورت می کشد
 ام تشم را چونکه دامن می کشد

میرد آں دوزخی از نور ہر دم
دو رخ از مومن گر نیرد آں چمن
زانکہ جس نار بنو نور او
در حدیث آمد کہ مومن در دعا
دو رخ از فرے ہم اماں خواہد بجاں
جاو بہ جنسیت است اکنون ہیں
گر بہا مان مائل ہا مانئی
در ہر دو مائل انگینتہ
ہر دو در جنگند ہاں وہاں بکوش
ساغر صدق از کف موسیٰ بوش
در جہاں جنگاں شادی پس است
جہد کن تا خصمت اشکستہ شود
ایں حدیث آمد درازاے ناگزیر

زانکہ طبع دوزخستش لے صنم
کہ گر نیرد مومن از دو رخ بجاں
صند نار آمد حقیقت نور جو
چوں اماں خواہد ز دو رخ از خدا
کہ خدایا دور دارم از فلال
کہ تو جس کیستی از کفر و دین
در ہوسنی مائل سجانئی
نفس و عقل ہر دو آں میختہ
تا شود ہر نفس غالب عقل مہوش
تا شود غالب معانی بر بقوش
کہ بہ بینی بر عدو ہر دم شکست
گرچہ فرعون دنی این نشنود
باز گو اصلال فرعون مشیر

غرض کہ فرعون گھر گیا اور اپنی بیوی آسیہ یہ ماجرا بیان کیا اُس نے کہا کہ ارے اس وعدہ پر جان
قربان کر دے۔ یہ گفتگو بہت سی عنایات کی شہج ہے اور وہ عنایات اسکے واسطے بمنزلہ متن کے
ہیں پس تو انکو جلدی سے حاصل کر لے اور ہر گز مت چھوڑا بزراعت آخرت کا وقت آیا ہے اور
یہ زراعت نہایت ہی فائدہ مند ہے اب تک جو وقت گزرا ہے سب سے سود گزرا ہے یہ کہا اور مکر زار
زار دے لگی اور ایک جوش آگیا۔ اس جوش میں اپنے مقام سے اچھل پڑی اور کہا کہ تجھے مبارک ہو۔
اے گنجے آفتاب تیرا تاج ہو گیا یعنی اتنی بڑی دولت باطنی یا موسیٰ علیہ السلام نے تیری بڑائی کی

پردہ پوشی کر لی۔ گنجے کے عیب تو ایک معمولی ٹوپی بھی چھپا سکتی ہے۔ چہ جائیکہ وہ ٹوپی جو چاند سورج ہو۔ یعنی معمولی دولت باطنی یا شیخ بھی برائیوں کو ڈھک لیتی ہیں۔ چہ جائیکہ وہ دولت جو تجھے ملنے والی ہے یا خود موسیٰ علیہ السلام میں تو یکہستی ہوں کہ تو نے قبول دعوت کو مشورہ پر کیوں موقوف رکھا۔ اسی مجلس میں جہیں یہ بات سنی تھی خوشی سے اسے کیوں نہ قبول کر لیا۔ یہ بات کچھ ایسی دوسری تھی۔ یہ تو ایسی تھی کہ اگر سورج سی رُفیع المرتبت مخلوق کے کان میں بڑی ٹو سر کے بل اسکے قبول کیلئے آسمان سے زمین پر آجاتا۔ تجھے معلوم ہے کہ یہ کیا وعدہ اور کیا عطا ہو یوں کہنے کہ اہلیس پر حق سبحانہ رحمت فرما رہے ہیں۔ اور یہ کوئی معمولی کرم نہیں ہے مجھے تو حیرت یہ ہے کہ جب اس کرم نے غایت رحمت سے تجھے دعوت دی تھی تو خوشی سے تیرا تپا پھٹ گیا کیوں نہ گیا۔ اور وہ برقرار کیسے رہا۔ تاکہ اسکے پھٹنے سے دونوں عالم کی دولت سے تجھے حصہ ملتا کہ دنیا میں نیکنامی ہوتی اور عقبی میں نجات۔ اب مولا تاخر فرماتے ہیں کہ جسکا پتہ خدا کیلئے یعنی اسکی طلب میں مارے غم کے پھٹتا ہے وہ شہیدوں کی طرح دونوں عالم کے منافع سے متمتع ہوتا کیونکہ دنیا میں نیکنامی ہوتی ہے اور عقبی میں نجات۔ لیکن غفلت اور ناپیمائی میں بھی ایک حکمت ہے اور وہ یہ ہے کہ آدمی باقی رہ سکے اور باقی رہ کر کسب معانی کر سکے پس مطلق غفلت کی تو شکایت نہیں شکایت تو اسکی ہے کہ اتنی غفلت کیوں ہو۔ کہ ہزار تہ نہ کیا جائے اور نتیجہ ہی ہو۔ یہ مسلم ہے کہ غفلت میں حکمت بھی ہے اور وہ ایک اعتبار سے نعمت بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ سرمایہ وجود جس سے منافع آخر حاصل کئے جاسکتے ہیں بہت جلد ہاتھ سے نہ جاتا رہے لیکن اسکے معنی نہیں کہ ناسور کی طرح ناقابل زوال ہو جاوے۔ اور روح و عقل جاری کے لئے زہر ہو کر انہیں ہلاک کر دے۔ اس انتظار دی مضمون کو ختم کر کے پھر گفتگوئے آسمیہ کی طرف خود فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آسمیہ تھا کہ ایسا بازار کسے نصیب ہوتا ہے کہ ایک گل دیکر گلستان خرید لے تجھے تو ایک دانہ کے معاوضہ میں سولہ گانہ اور ذرا سے سونے کے بدلے میں سو کانین ملتی تھیں ظالم تو نے لے کیوں نہ لیں۔ شاید تم کو تشبیہ گل و گلستان وجہ کان دانہ و بانگات میں آنکھیں ہو اسلئے ہم کہتے ہیں کہ جبہ زر وغیرہ دینا اپنے کو خدا کے ہاتھ بیچو یا اور اسکا ہو جانا اور اسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسکو اسکا معاوضہ ملتا ہے اور وہ معاوضہ یہ ہوتا ہے کہ خدا اسکا ہو جانا ہے اور خدا اسکا ہو جانا سیکڑوں باغوں وغیرہ کا ملنا ہے اور وجہ اس تشبیہ کی یہ ہے کہ جس طرح گل و گلستان

پیدا ہوتا ہے اور دائہ نخستان سے اور جبہ زرکان سے یوں ہی یہ گہر وادریا پائندہ ذات بھی اسی
پروردگار کی باقی رہنے والی ذات سے موجود ہوتی ہے یہ توجہ تشبیہ بھی اب خدا کا ہوا جو بیکافائدہ
سنو سو بات یہ ہے کہ جب آدمی اپنے کو خدا کے حوالہ کر دیتا ہے اور سراسر اس کا مطیع ہو جاتا ہے تو اب
اسکو بقار و حالی ابدی مہل ہو جاتی ہے اور موت روحانی اسپرطاری نہیں ہوتی۔ اس وقت اسکی
ایسی حالت ہوتی ہے جیسے ایک قطرہ کہ وہ ہوا اور خاک سے ڈرتا ہو کہ ایسا نہ ہو کہ میں ان سے فنا
اور ہلاک ہو جاؤں۔ لیکن جبکہ وہ اپنی مہل میں جو کہ دریا ہے لجا تا ہے تو حرارت آفتاب اور ہوا اور
خاک کی ضرر رسانی کے خوف سے نجات پا جاتا ہے اور گو اسکی صورت ٹھجانی ہے لیکن اسکی ذات محفوظ
اور برقرار اور اچھی حالت میں ہوتی ہے اب مولانا گفتگوئے آسیہ کی طرف عود کرتے ہیں اور فرماتے
ہیں کہ آسیہؑ لہا کہ اسے قطرہ (فرعون) تو اپنے کو بدو کہ کسی پیشانی کے دے ڈال تاکہ تو اس قطرہ
کے معاوضہ میں دریا پائے یعنی اپنے کو فنا کرنے تاکہ خدا تجھے ملجاوے۔ اور اسے قطرہ تو اپنے کو اس
شرن یعنی فنا فی الحق سے مشرف کر۔ تاکہ تو دریا (حق سبحانہ) کے ہاتھ میں جا کر فنائے روحانی سے
محفوظ اور یخوت ہو جائے۔ اسے ایسی دولت عظمیٰ کس قطرہ کے ہاتھ آتی ہے کہ اسکا بحر طالع ہو
یہ تجھ پر نہایت ہی شفقت ہے کہ تجھے اس اصرار کے ساتھ بلایا جا رہا ہے پس جبکہ دریا خود تجھے طلب
کرتا ہے پس تو کیا ٹھہر تا اور کیا عاجز ہوتا ہے اسے اپنے کو جلدی بچپے۔ اور خدا کو اس کے معاوضہ
میں لیلے۔ اور ایک قطرہ دیکر موتیوں سے بھرا ہوا صدر لیلے۔ اسے دیر برت کر کیونکہ دریائے لطف کی
طرف سے تجھے دعوت دیجاتی ہے۔ اسے جلدی دوڑا اور اس دریا کو طلب کر۔ کیونکہ وہ رحمت کا سمندر
ہے اور کوئی معمولی ندی نہیں ہے۔ اسے اگر تیرے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں اور تو اپنی ذاتی سعی سے اس تک
نہیں پہنچ سکتا تو تو چوگان موسوی کیلئے گیتند ہو جا۔ وہ تیرا پاؤں ہو جاوے گا۔ یعنی اپنے کو حکم موسیٰ کا
بالکل مطیع کر دے اور جو وہ کہیں وہ کر اس ذریعہ سے تجھے اس دریائے رحمت تک وصول ہو جاوے گا۔
اسے جن انعامات کا تجھے وعدہ کیا جاتا ہے تو ان پر یدگمانی مرمت کر اور انہیں فریب اور ہموکھا کت
سمجھ۔ اسے ان انعامات کو جلد حاصل کر تاکہ تو غلط بینی اور انکو دھوکھا بخشنے سے براہ نہ جادو لے تو
خودی کو چھوڑ دے اور جب حق سبحانہ تجھے بلائے ہیں تو تو ضرور جا۔ اسے دیر برت کر اور جہان تک ممکن
ہو جلدی کر۔ اور اس بشارت سے خوش ہو اور کچھ چون و چرا نہ کر اسے اب تک تو تو نے غلط روی

اختیار کی ہے اور مصیبت حق سبحانہ کیلئے گردن بلند کی ہے مگر اب نکر۔ ارے چونکہ عنایت حق سبحانہ
 آپہنچی ہے پس تو تو قہر مت کرا اور اس سے بلجا ارے جبکہ وہ تیری نافرمانیوں سے تجھے شرمندہ نہیں
 کرتا تو اسکا شکر کر۔ ارے جبکہ وہ اپنے فضل سے تجھے اپنے نیک رسائی کا رستہ دیتا ہے تو تو اسے
 سامنے تذلل اور تسکین اختیار کر۔ ارے تو دیکھ تو سہی کہ اسکا اکرام اسقدر کفر عظیم کے باوجود بھی تجھے
 کیونکر قبول کرتا ہے۔ کیا یہ انعام قابل قدر نہیں۔ اب مولانا جوش میں آکر فرماتے ہیں کہ تمام الطاف
 اس کے لطف کے سامنے چھ ہیں کیونکہ ایک خاکی خلک مفتہم پرپونج جاتا ہے اور ایک ناسوئی ملکوتی
 بن جاتا ہے حالانکہ حق چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔ اس عنایت سے برہمکر اور کیا عنایت ہو سکتی
 اس جملہ معترضہ سے فارغ ہو کر پھر گفتگوئے آسیہ کی طرف عود کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آسیہ
 کہا کہ ارے ایک عجیب باز (یعنی انعامات عجیبہ) تیرے ہاتھ میں آگیا ہے۔ پس تو اس باز یعنی ان
 چار خلعتوں کو جب تکا تجھے وعدہ کیا جا رہا ہے جلد سے جلد قبول کر لے۔ تاکہ تجھے قبول کرنے کو معاذ
 میں اور سیکڑوں عزتیں اور منافع ملیں۔ یہ ساری تقریر سنکر اس نے کہا کہ اچھا میں یہ واقعہ ہامان
 سے بیان کروں گا۔ کیونکہ بادشاہ کیلئے وزیر سے مشورہ لے لینا ضروری ہے۔ اسپر آسینے ٹھاکا اس
 راز کو ہامان سے بیان نکر۔ کیونکہ وہ اس کا اہل نہیں۔ بھلا اندھی بڑھیا باز کی قدر کیا جائے چونکہ اس
 راز کا ہامان سے پالا پڑنے والا ہے جو کہ اسکا اہل نہیں اسلئے اسکی قدر نہ کرے گا اس مناسبت سے مولانا
 ایک دو سے مضمون کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور خلاصہ اسکا یہ ہے کہ جب اہل الشکر کو نالہوں
 پالا پڑتا ہے تو انکو اپنے مذاق کے موافق بنانا چاہتے ہیں۔ اور جبکہ وہ ان کے مذاق کے موافق نہیں بننا
 چاہتے تو انہیں ازیتیں دیتے ہیں۔ جب یہ معلوم ہو چکا تو اب تفصیل سنو۔ مولانا اس مضمون کو
 ایک تمثیل کے پیرایہ میں بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر تم ایک سپید باز کو بڑھیا کے حوالہ کر دو
 تو وہ اس کے فائدہ کے زعم میں اس کے ناخن کاٹ ڈالے گی اور ان ناخنوں کو جو اس کے کام یعنی شکار کا مدد ہیں
 وہ کبڑی بڑھیا اندھوں کی طرح کاٹ دیگی اور یہ کہے گی۔ ارے تیری ماں کہاں تھی کہ تیرے ناخن
 اسقدر بڑھ گئے ہیں یہ کہہ کر وہ اس کے ناخن اور چونچ اور پر کاٹ ڈالے گی اور وہ ناپاک بڑھیا محبت
 کے وقت یہ برتاؤ کرے گی (پس یہی حالت اہل الشکر کی ہے کہ جب وہ نالہوں میں پھنس جاتے
 ہیں تو وہ نالہ انکو اپنے مذاق کے موافق بنانا چاہتے ہیں اور اسکو خیر خواہی سمجھتے ہیں) اور شبکہ وہ

برہمیا اس باز کو روٹی کے ٹکڑے ملا ہوا شور بادیگی تو وہ نہ کھائیگا۔ اسپر وہ غصہ ہوگی اور اپنی تمام
 محبتوں کو بالائے طاق رکھ دیگی۔ اور کے گی کہ میں نے تو تیرے لئے شوق سے یہ کھانا پکایا تھا تو
 تکبر اور کشری کرتا ہے۔ اور میری محبت کی قدر نہیں کرتا۔ پس تو اسی بد حالی کے مناسب ہے۔ اور تجھے
 نعمت اور خوش نصیبی اس نہیں۔ یہ لکھ کر وہ اسکو فقط شور بادیگی۔ اور کے گی کہ اچھا لکھ کر نہیں
 کھاتا تو یہ ہی پی لے۔ مگر وہ باز اسکے شور بے کو بھی نہ پے گا اس سے وہ اور بھی غصہ ہوگی اور اسکی
 خفگی بڑھ جائیگی۔ اور غصہ سے وہ جلتا ہوا کھانا اسکے سر پر ڈال دیگی جس سے اسکا سر گرجا ہو جائیگا۔
 (اسی طرح جب اہل الشرائط ہونکی موافقت نہیں کرتے تو یہ لوگ انکو ستاتے اور تکلیف دیتے ہیں) اس
 برتاؤ پر اس باز یعنی اہل الشرائط کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ اور وہ اپنے بادشاہ کی عنایت
 کو یاد کر لیا۔ کئی آنکھوں سے آنسو جاری ہونگے ان تازک اور پُرناز آنکھوں سے جو کہ مشاہدہ شمسناہ حقیقی
 سے سیکڑوں کمال اپنے اندر رکھتے ہیں۔ انکی نہ بھٹکنے والی آنکھ۔ کودن (اہل دنیا) کی چونچوں کے
 رنجوں سے لبریز ہو گئے اور انکی اچھی آنکھ یعنی انکی وہ دریا کی مانند فراخ آنکھ جسکی فراخی کے مقابلہ میں
 دونوں عالم ایک بال معلوم ہوتے ہیں انکی نظر بے تبدلئے تکلیف ہوگی اس باز کی یہ حالت ہے
 کہ اگر اسکی دونوں آنکھوں میں ہزاروں سمندر سما جائیں تو یوں ہی گم ہو جائیں جیسے ایک چشمہ قلیزم
 کے اندھ اور اسکی آنکھ کی یہ حالت ہے کہ وہ ان محسوسات سے تجاوز کر کے غیب بینی کے بوسے یعنی
 یعنی غیب میں ہے یہ تو اس آنکھ کی سطحی تعریف ہے اور اسکی تعریف میں دقیق گفتگو اسلئے نہیں کرتا
 کہ مجھے کوئی شخص ایسا نہیں ملتا جسکو میں اس اچھی آنکھ کی ایک باریکی سناسکوں پس وہ آنکھ
 جسکی یہ حالت ہے اس سے ستودہ صفات اور جلیل القدر آئینہ چمکیں گے اور اسکو جبریل علیہ السلام
 تاکہ اپنے پروں اور منہ پر ملیں بشرطیکہ وہ باز اجازت دے (یہ عنوان ہے اور مقصود صرف اسکی
 عظمت کا اظہار ہے اور حقیقت مقصود نہیں) خیر جب کہ اس باز (اہل الشرائط) کو اسقدر ستایا جا
 ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر بڑی بی (نااہلوں) کا غصہ پھر عکاس ہوا ہے تو کیا مضاف ہے اس نے میرے
 صبر و حلم کے شاندار نور کو تو نہیں جلا دیا۔ میں صبر و حلم اختیار کروں گا اور یہ میرے جسم کو ضرر پہنچاتی
 ہے تو پہنچانے دو۔ کیونکہ میری جان کا باز پھر سیکڑوں جسم حاصل کر لیا۔ (یعنی اگر مجھے ضرورت نہ تھی
 تو حق سبحانہ مجھے سیکڑوں جسم دے سکتے ہیں) آخر یہ بڑی بی ناقہ (جسم) ہی کو تو زخمی کرتی ہے

صالح (روح) کو تو ضرر نہیں پہنچاتی۔ پس صالح اگر ایک با شوکت لفظ (دعا) سننے سے نکال دینے
 تو بہاؤ سے سیکڑوں اونٹیاں پیدا ہو جاوے گی یعنی روح اگر حق سبحانہ سے طالب جسم ہوگی تو اسے
 سیکڑوں جسم مل سکتے ہیں (مگر بشرطیکہ کوئی حکمت مانع نہ ہو) مولانا یہاں تک پہنچ کر فرماتے ہیں کہ
 میرا دل کتنا ہے کہ چپ ہو اور ہوش میں آؤ نہ غیرت خداوندی سے کہ اپنے اڑا دیگی ایک غیرت پراندر بہت
 حقیقی حکم رکھتی ہے ورنہ اتنا کیا تھا ایک دم میں سیکڑوں جہاں چلے گئے ہوتے۔ کیونکہ بہت سی ایسی باتیں ہر جاتی
 ہیں جو غیرت خداوندی کے خلاف ہوتی ہیں۔۔۔ اس مضمون کو ختم کر کے پھر قصہ فرعون کی طرف عود
 کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کے دل کی جھجک کو جسمیں نصیحت جاگزیں ہوتی توخت شاہی نے گھیر لیا
 تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ اس نے اپنے گوش دل کو نصیحت کے سننے سے بند کر لیا تھا اور اس کو
 اپنے دل میں جگہ نہ دیتا تھا اور یہی کتنا تھا کہ میں ہا مان سے مشورہ کر لوں کیونکہ وہ میری سلطنت
 کا پشت و پناہ اور میری قدرت کا دار و مدار ہے۔ اس نے ہا مان کو مشورہ کیلئے منتخب کیا تھا اور
 ہونا بھی یہی چاہئے تھا۔ کیونکہ آدمی جیسا خود ہوتا ہے ویسا ہی مشیر تلاش کرتا ہے چنانچہ جناب
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر صدیق اکبر تھے اور ابو جہل کا مشیر ابولہب تھا۔ اور راز اس
 اس نصیحت آسیدہ کو نہ سننے کا یہ تھا کہ ہا مان اس کا ہم جنس تھا۔ اور رگ جنسیت اس کو لوں کھینچ
 رہی تھی کہ تمام نصیحتیں اسکی نظر میں بے وقعت تھیں کیونکہ قاعدہ ہے ایک جنس دوسری جنس
 کی طرف نہایت تیز دوڑتی ہے اور جنس اس کے تصور سے یہ حالت ہوتی ہے کہ اس کے ملنے کے لئے سیکڑوں
 بیڑیوں کو ٹوڑ کر نکل جاتا ہے اب ہم جذب جنس جنس کے متعلق قصہ سناتے ہیں جس سے ہمارے
 بیان کی تائید ہوتی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی قدرت میں ایک عورت آئی اور اگر کہا کہ چھت
 کے پر نالہ پر میرا بچہ چلا گیا ہے اب اگر میں اسے بلاتی ہوں تو وہ میرے پاس نہیں آتا۔ اور اگر چھوڑتی
 ہوں تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں نیچے نہ گر جائے۔ اگر میں اس سے زبان سے کہتی ہوں کہ مقام خطر ہے
 ہرٹ اور میری طرف آ۔ تو وہ ہماری اپنی طرح سمجھ دار نہیں کہ سمجھ چلا آئے۔ نیز وہ ہاتھ کے اشارہ کو بھی نہیں
 سمجھتا کہ اشارہ ہی کر کے بلالیا جاوے۔ اور اگر سمجھتا بھی ہو اور نہ آئے تب بھی برا ہے میں نے اسے دودھ
 اور پستان بھی بہت دکھلائے۔ مگر وہ دیکھتا ہی نہیں بلکہ منہ موڑ لیتا ہے۔ ایسی حالت میں نہایت پریشان
 ہوں اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں آپ دین و دنیا میں خدا کے لئے ہمارے دستگیر ہیں۔ پس آپ کبھی فی

فوری تدبیر کیجئے۔ کیونکہ میرا کلیجہ کانپ رہا ہے کہ ایسا نہ کہ اس تکلیف سے میری جان نکل جائے اور میں اپنے میوہ دل یعنی اپنے بچے سے جدا ہو جاؤں (یا یہ معنی ہوں کہ تکلیف کے ساتھ میں اپنے بچے سے قطع تعلق کروں یعنی وہ گر کر مر جاوے اور مجھے جدا ہو جاوے اور میں تکلیف میں مبتلا ہو جاؤں واللہ اعلم) آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ کرو کہ ایک بچہ کو کٹھے پر لجاؤ تاکہ وہ اپنے ہم جنس کو دیکھے اور فوراً پر نالہ سے اپنے ہم جنس کی طرف چلا آئے۔ کیونکہ ایک جنس دوسری جنس پر عاشق ہے۔ چنانچہ عورت نے ایسا ہی کیا اور جبکہ اس کے لئے اپنا ہم جنس دیکھا تو خوشی خوشی اس کی طرف چلا آیا۔ اور پر نالہ پر سے کٹھے پر آگیا۔ اس سے تم سمجھ لو کہ ہر جنس کو اس کی جنس اپنی طرف جذب کرتی ہے چنانچہ وہ لڑکا گڑیلوں چلتا ہوا دوسرے بچے کی طرف چلا آیا اور بچے گرنے سے بچ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر آدمی ہوتے ہیں تاکہ لوگ مجانست کے سبب اس کی طرف کھینچیں اور نادواں ضلالت سے رہائی پائیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اناجشن مثلکم اسی لئے فرمایا ہے تاکہ لوگ متنبہ ہوں اور اپنا ہم جنس سمجھ کر آئیں۔ اور پیہ ضلالت میں گم نہوں (اس کا مطلب یہ نہیں کہ آیت قرآنی کا مقصد یہ ہے۔ کیونکہ مقصود لو کفار کی ان ہی درخواستوں کا جواب ہے جو وہ آپ کا دعویٰ نبوت سن کر آپ سے کہا کرتے تھے اور اس طرح ان کو نبوت کی حقیقت سمجھانا اور ان کے اس خیال کی تردید ہے کہ وہ نبوت کو منافی بشریت سمجھتے تھے بلکہ مقصود مولانا کا یہ ہے کہ اس عنوان میں یہ بھی ایک نکتہ ہے) کیونکہ مجانست ایک عجیب جذب کرنے والی شے ہے اور جہاں کہیں بھی کوئی کسی چیز کا طالب ہے وہاں یہ مجانست ہی اس کی جاذب ہے۔ اسی لئے چونکہ عیسیٰ اور ادریس علیہما السلام و صفاء ہم ملا لکھ تھے اسلئے آسمان پر گئے اور چونکہ ہاروت و واروت اجسام اور لغوس کے ساتھ مجانست و صفی رکھتے تھے اسلئے اوپر سے نیچے آئے اور کاؤ چونکہ شیاطین سے مجانست و صفی رکھتے تھے اسلئے وہ شیاطین کے شاگرد ہوئے اور ہزاروں بری فصلتیں سیکھ لیں اور عقل اور دل کی آنکھیں بالکل بند کر لیں انکی جو سب سے معمولی فصلت یہ ہے وہ حسد ہے مگر یہ کتری اصنافی ہے نہ کہ حقیقی اسلئے کہ فی نفسہ تو وہ اتنی بڑی شے ہے کہ اس نے ابلیس سے زاہد کی گردن مار دی ہے۔ پس اولاً حسد ابلیس نے کیا تھا اور اس حسد سے جسکی حالت یہ ہے کہ وہ کسی کے لئے ملک بادی نہیں چاہتا اسلئے جد ہر بھی وہ کسی کے اندر کوئی کمال دیکھتا ہے حسد سے اس پر قوی کا دورہ پڑ جاتا ہے اور

پریش میں درد اٹھ کر اہوتا ہے۔ ان کئے حاسدوں نے یہ خصیلت سیکھ لی اور وہ کسی کیلئے ملک بدری
 کیوں نہیں چاہتا اور کسی کا کمال کیوں نہیں دیکھ سکتا اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ خود قیمت اور مجرم
 اور قاعدہ ہے کہ کوئی بد نصیب خرم سوختہ کسی کی شمع جلتی نہیں دیکھ سکتا۔ بلکہ چاہتا ہے کہ سطح
 میں نگین ہوں یوں ہی اور بھی ہوں اور کوئی خوش نہو۔ لیکن جو کوئی حسد کرے اس سے کہنا چاہئے
 کہ کجخت تو کیوں حسد کرتا ہے تو بھی کمال حاصل کرنا کہ تو ان سا ہو جائے۔ اور وہ تجھے۔ اور
 دوسروں کے کمال سے تجھے ریح نہو ایک صورت تو دفع حسد کی یہ ہے مگر یہ مخصوص ہے اسی صورت
 کے ساتھ جہاں وہ کمال اختیار ہی ہو۔ اور اسکی تحصیل سے کوئی مانع بھی نہو۔ اور دوسری تدبیر جو
 سب صورتوں کو شامل ہے وہ یہ ہے کہ خدا سے دعا مانگ کہ اے اللہ مجھے حسد کو دور کر دے
 اور یہ دعا اسوقت تک کہ جب تک کہ خدا تجھے اس جسم سے چھڑا دے اور تجھے باطنی مشغولی عطا
 فرما دے جس سے تیرا اپنی جانب مشغول ہی نہو اسوقت حسد کا عادی اندیشہ نہ رہے گا۔ اور جب تک
 یہ بات پیدا نہو اسوقت تک بی فکر نہونا چاہئے۔ (یہ تجدید وقت اس بنا پر نہیں کہ اسکے بعد طبعاً
 کامل ہو جاتا ہے اور حسد کا اندیشہ بالکل نہیں رہتا۔ بلکہ اس بنا پر ہے کہ اسوقت تک حسد کا احتمال
 غالب ہے اور بعد کو مغلوب ہو جاتا ہے۔ اس لئے اسی وقت اہتمام دعا کی زیادہ ضرورت ہو وانشاء
 العلم) چونکہ یہاں منہا مستی باطنی کا ذکر آگیا تھا اسلئے اب ولایہ تبدلانا چاہتے ہیں کہ یہ سستی کہاں سے
 پس اولاً اسکے لئے ایک معنوں تہیدی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو سجانے نے شراب کے اندر فاضیت
 رکھی ہے کہ اس سے مست ہو کر آدمی کو دین و دنیا کی خبر نہیں رہتی علیٰ ہذا ایک ٹمھی بھنگ میں یہ اثر رکھا ہے
 کہ وہ ایک وقت محدود تک آدمی کو خود اسکے نفس سے بھی غافل کر دیتی ہے اور اسے اپنی بھی خبر نہیں رہتی۔
 اسی طرح نیند کو حتیٰ سجانے نے ایسا بنایا ہے کہ وہ آدمی کو دین و دنیا کی فکر سے چھڑا دیتی ہے اور مجنوں کو
 عشق لیلیٰ کے ذریعہ سے ایسا بنا دیا کہ اسکو درست دشمن میں امتیاز نہ رہا۔ ایک یہ کیا اسکے پاس ہے
 سیکڑوں سنتے ہیں جنگو وہ بھٹھارے جو اس پر مسلط کر کے نہیں بخود کرتا ہے۔ خیر یہ تو مستی ظاہری تھی
 اب سمجھو کہ مستی باطنی کی بھی یہی حالت ہے کہ وہ آدمی کو بیہوش کر دیتی ہے مگر وہ نہیں ہیں ایک
 مستی شقاوت۔ دوسری مستی سعادت۔ مستی شقاوت تو نفس کیلئے مہولی ہے جو کہ اس خوش کو راہ
 راست سے بھٹکا دیتی اور اسکو اس سے بھیج کر دیتی ہے۔ اور مستی سعادت عقل کیلئے ہوتی ہے جسکے

ذریعہ سے آدمی مقام غلہ کو حاصل کر لیتا ہے اور خیمہ گردوں کو اپنی مستی سے اکھاڑ کر دوسری طرف
 پہنچ جاتا ہے (یہ ایک عنوان ہے اور مقصود عروج و حالی اور تصرف حق کا بیان ہے یعنی اسکے ذریعہ
 سے آدمی نہایت عالی مرتبہ اور مقرب عند اللہ ہو جاتا ہے) جب یہ معلوم ہو گیا کہ مستی باطنی بھی دو قسم
 کی ہوتی ہے۔ ایک مستی نفسانی و مستی شقاوت دوسری مستی عقل و مستی سعادت تو اسے دل تو ہر
 مستی سے دہو کھانہ کھانا۔ اور اسے کمال یہ سمجھنا کیونکہ دونوں مستیوں میں بہت فرق ہے۔ دیکھ بیٹھی
 بھی مست ہیں اور انکا گدہا بھی۔ مگر دونوں کی مستی میں بہت فرق ہے حضرت عیسیٰ شراب خب حق
 سبحانہ سے مست ہیں۔ اور گدہا شراب عشق جوئے۔ پس یہی حالت عقل اور نفس کی اور اہل انوار اہل
 دنیا کی ہے جب یہ مضمون تمہیدی معلوم ہو گیا تو اب سمجھو کہ یہی مستی جسکی صفت ہم نے ”ہست بہستا
 سعادت“ الخ میں بیان کی ہے اور جسکی طرف ہم نے ”مرزا مشغولہ بخند دروں“ الخ میں اشارہ کیا،
 محکوم الی اللہ سے مل سکتی ہے۔ پس تم اس مستی کو ان غموں سے ڈھونڈو۔ اور لذت و دروں یعنی ناقصین اہل
 دنیا سے یہ مستی عقل حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسلئے ان سے نہ طلب کرو۔ ہم نے تمکو اسلئے متنبہ کیا ہے کہ کئی
 دونوں میں سے کیونکہ فی الجملہ دونوں مطلوب و معشوق ہیں اور ہر معشوق خم کی طرح شراب سے پرمو ہوتا ہے
 اسلئے التباس کا احتمال بھاپس تو دہو کھانہ کھانا۔ اور دونوں کو ایک نہ سمجھنا۔ کیونکہ دونوں میں فرق
 اور وہ فرق یہ ہے کہ ایک رُرد سے پُرد ہے اور دوسرا سونے کی طرح صاف شراب سے۔ اور دونوں کو احتیاط
 سے چکھنا تاکہ تجھے یہی شراب مل جاوے جو خالص ہو۔ اور جس میں تلچھٹ یعنی شراب نفسانی کی آمیزش
 نہ ہو۔ یہ تو اجمالی تنبیہ تھی اب ہم سید قدر تفصیلی تنبیہ کرتے ہیں۔ سن اس صاف شراب کو جسکو سیکر تو بالکل
 بد مزہ ہو جاوے اس شخص سے چکھنا جو ترش رو یعنی ماسوی اللہ سے اعراض کئے ہوئے ہو۔ اور
 کسی کو ممتہ نہ لگنا ہو (الالحتی) یہ مسلم ہے کہ دونوں شرابیں خواہ شراب نفس ہو یا شراب عقل تجھے مست
 کر دیں گی مگر پھر بھی دونوں کی مستی میں فرق ہے۔ شراب عقل کی مستی تجھے کھینچ کر حق سبحانہ تک پہنچا دیگی
 جسکا نتیجہ یہ ہوگا کہ تو فکرا و دوسواں اور تدبیر و مکی پریشانی سے بچ جاوے گا اور لغو فیض کی شان تجھے پر غالب
 ہوگی اور توبہ عقل دنیوی سے آزاد ہو کر قص جل کرے گا یعنی لذت روحانی سے مست ہوگا یہاں تک اس
 مضمون استغراضی و ختم کر کے پھر مضمون جذب جنس تجنسن کی طرف عود کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ چونکہ
 انبیاء و صفاء روح الامین اور فرشتہ یعنی جبریل کے ہم جنس ہوتے ہیں اسلئے اسے آسمان سے کھینچ لیتے ہیں

یعنی جبریل علیہ السلام کا آنکے پاس وحی لیکر آنا یہ نتیجہ ہے اس محاسنت کا جو ان دونوں میں ہے (یہ ایک نکتہ ہے علت نہیں) انبیاء کے عالم سفلی میں ہونے سے کسی کو ان کے سفلیات کا ہم جنس ہونیکا شبہ نہ ہو۔ اسلئے کہ دیکھو ہوا چونکہ آگ کی جنس سے ہے۔ کیونکہ دو رنگا سیلان دہر کی جانب ہے۔ اسلئے جب ہم کسی خالی لوہے کا منہ بند کر کے حوض یا ندی میں رکھو گے تو وہ قیامت تک بطبعائے نہ بجائیگا۔ کیونکہ اسکا اندرون خالی ہے اور آہیں ہوا بھری ہے۔ اور وہ ہوا بطبعاً اوپر کی طرف مائل ہے۔ اور اپنی ساتھ اپنے طرف کو بھی ادھر کی جانب لیجانا چاہتی ہے پس اسی طرح ارجحانیا کو قسراً و ضرراً عالم سفلی سے تعلق رکھتی ہیں۔ مگر ہر وقت انکی توجہ عالم بالا ہی کی طرف ہے اور وہ اپنے جسم کو بھی وہ ان کیلئے بمنزلہ ظرف کے ہے عالم بالا ہی کی طرف توجہ کئے ہوئے ہوتے ہیں یعنی انکا نفس بھی روح کا تابع ہوتا ہے۔ اور ناسوت کی طرف انکو بالذات توجہ نہیں ہوتی۔ اس شبہ کو دفع کر کے پھر اصل مضمون جذب کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انبیاء کی حالت تو سن چکے۔ اب نوکہ جو ارجحانیا سے مناسبت رکھتی ہیں وہ انکی طرف یوں ہی کھینچتی ہیں جیسے اجسام کی طرف انکے طلا ل بہم نے دیگر اشخاص کو جو انبیاء کی طرف کھینچتے ہیں انبیاء کا ہم جنس اسلئے کہلے کہ انکی عقول غالبہ میں نفس پر اور اعتبار غالبہ کا ہے۔ لہذا وہ عقل ہوئے اور عقل فطرۃً جنس ملائک سے ہے۔ اور ملائک جنس انبیاء سے۔ اسلئے وہ جنس انبیاء سے ہیں برخلاف کفار کے کہ ان پر ہوائے نفس غالب ہے اسلئے وہ لڑا نفس ہیں۔ اور نفس جنس سفلیات سے ہوتا ہے اسپر (یہ جملہ مترضہ ہے اظہار نفرت کیلئے) اسلئے وہ بھی سفلی ہیں۔ اور جنس انبیاء و ملائکہ سے نہیں اور قطبی ذرعون کا ہم جنس ہے لہذا اسکی طرف منجذب ہے۔ اور سطحی موسیٰ کا ہم جنس۔ اسلئے انکی طرف منجذب ہوا اور ہامان چونکہ ذرعون کا ہم جنس تھا اس لئے ذرعون نے اسے مشورہ کیلئے منتخب کیا۔ اور اپنے قصر میں لیا اگر مسند وزارت پر بٹھلایا۔ ایک اثر تو جانتے تھے کہ یہ تھا دوسرا اثر یہ ہوا کہ وہ اسکو مسند وزارت سے قعر دوزخ میں لے کر آوے اور قعر دوزخ میں کیوں گئے اسکی وجہ یہ تھی کہ دونوں دوزخ کے جنس سے تھے۔ پس دونوں اپنے ہم جنس کی طرف منجذب ہو گئے یہ دوزخ کے ہم جنس اسلئے تھے کہ دونوں عالم سوز تھے جیسے دوزخ کفار سوز ہے اور دونوں ناریاں کے یوں ہی مخالف تھے جیسے کہ دوزخ نور قلب سے بھاگتی ہے اور دوزخ کے نور قلب سے بھاگنے کی دلیل یہ ہے کہ وہ قیامت میں مومن سے کیسی کہ اسے مومن تو جلدی سے گزر جائے کیونکہ تیرا دوسری آگ کو فنا

کئے دیتا ہے اسے مومن جلدی گذر جا۔ کیونکہ جب تیرا نور چلتا ہے تو وہ میری آگ کو بجھا دیتا ہے پس جسطرح دو رخ نور سے بھاگتی ہے یوں ہی در زخی (خواہ فرعون ہو یا ایمان یا کوئی اور) بھی اس سے بھاگتا ہے۔ کیونکہ اسکی طبیعت دو رخ ہی کی سی ہے اور دو رخ مومن سے یوں ہی بھاگتی ہے جسطرح مومن دو رخ سے بھاگتا ہے لہذا دو رخ بھی بھاگتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ مومن دو رخ سے کیوں بھاگتا ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ اسکا نور مخالف ہے نار دو رخ کے لہذا وہ اس سے بھاگتا ہے اور بھاگنا بھی چاہئے۔ کیونکہ مومن طالب نور ہے اور طالب نور لاجمالہ ہا رب عن النار ہو گا کیونکہ جسطرح محانت مقتضی ہے تجاذب کو یوں ہی مضادت مقتضی ہے تنازعہ کو اور یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب مومن خدا سے دو رخ سے امان مانگتا ہے تو دو رخ اس سے امان مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ اے اللہ تو مجھے اس شخص سے دور رکھنا۔ خلاصہ یہ کہ جاذب جانتے ہیں اب تم یہ دیکھو کہ تم کف و ایمان میں سے کس کے ہم جنس ہو۔ اگر بددینوں کی طرف مائل ہو تو بددین ہو اور اگر دینداروں کی طرف مائل ہو تو اللہ والے ہو اور اگر دونوں کی طرف مائل ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ نفس عقل دونوں میں ہوئے ہیں اور دونوں جنگ میں مصروف ہیں جب عقل غالب ہوتی ہے تو دینداروں کی طرف میلان ہوتا ہے اور جب نفس غالب ہوتا ہے تو بددینوں کی طرف جھکتے ہو اسی حالت میں تم کو کوشش کرنی چاہئے۔ کہ عقل نفس پر غالب ہے اور اسکی صورت یہ ہے کہ شتر آ صدق کا بیا لکسی شیخ کے ہاتھ سے ہو۔ اور اخلاص چاہل کرو۔ تاکہ تمھارا مقصود چاہل ہو اور معانی (او صاف روح) کو نفوش (عمقات جسم) پر غلبہ ہو۔ اگر نفس بالکل مغلوب ہو تو یہی حالت جنگ میں یہ خوشی بھی کافی ہے کہ دشمن کو بہر وقت نئی شکست ہو پس تم کو مشش کرو تاکہ تمھارا دشمن شکست کھا دے۔ اگرچہ فرعون اس نصیحت کو نہیں سنتا اور اپنی شرارت سے باز نہیں آتا لکن نفس ہی کو عقل پر غالب رکھنا چاہتا ہے مگر تم سنو کیونکہ تم بہت لائق ہو گئے نالائق ہے (اس عنوان میں عجیب لطافت ہے کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا بمنزلہ پدر مشفق کے ہیں اور اہل دنیا بمنزلہ اطفال کے۔ پس جسطرح باپ اپنے بچے کو کسی کام کی ترغیب دیتا ہے تو کہتا ہے کہ تو بہت لائق ہے کہ کتنا مان لیتا ہے اور فلاں بچہ بڑا ہے کہ وہ کتنا نہیں سنتا اور یہ عنوان بہت مؤثر ہوتا ہے۔ اسی طرح مولانا نے بھی دہی عنوان اختیار کیا ہے) خیر یہ قصہ تو

خواہ مخواہ طویل ہو گیا۔ اب ایک دوسرے فرعون کے گمراہ کرنے کا قصہ بیان کرنا چاہئے جو کہ مشورہ دینے والے یعنی ہامان کا۔

مشورت کردن فرعون با وزیرش ہامان در ایمان آوردن موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام

گفت با ہامان برائے مشورت
گفت و محرم ساخت آں گمراہ را
جست ہامان و گریہاں را در دید
کو گفت دستار و کلمہ را بر زمین
انچنین گستاخ آں حرف بتاء
کار را با بخت چوں زر کردہ تو
سوء تو آرد سلطانان خراج
برستانہ خاک تو اے کیقباد
رو بگرداند گرد بے عصا
بودہ گردی کینہ بستدگان
کہ خداوندے شود بندہ پرست
تاناہ بنید چشم من بر شاہ این
تاناہ بنید این نذلت چشم من
کہ میں گردوں شود گردوں میں

آں ستیزہ رو بختی عاقبت
و عدہائے آں کلیم اللہ را
گفت با ہامان چو تنہائش بدید
باتنگہا زد گریہاں کرد آں لعین
کہ چگونہ گفت اندر رؤے شاہ
جملہ عالم را سحر کردہ تو
از مشارق و ز مغارب بے لجاج
پادشاہاں لب ہی مانند شاد
اسپ باغے چوں بہ بنید اسپا
تا کنوں معبود و سجدہ جہاں
در زہر آتش شدن نیست خوشتر است
نہ بکش اول مرا اے شاہیں
خسرو اول مرا گردن بزن
خود نبود دست و مبادا انچنین

بندگان مان خواجہ تاش ماشوند
چشم روشن دشمنان و دورست کور

بیدلان مان دلخراش ماشوند
گشت مارا پس گلستان قعر گور

خیر تو اس شدت سے جھگڑا اور سخت معاند نے انجام کار مشورہ کیلئے حضرت مہنوی علیہ السلام کے وعدوں کو بیان کر دیا اور کہہ دیا اور اس گمراہ کو رازدار بنالیا اور جبکہ اسکو تنہا پایا تو اس سے سارا واقعہ کہہ دیا۔ یہ سنکر ہامان اچھلا کودا اور غم سے اپنا گریبان چاک کر لیا اور شور مچانا اور دنا دہونا شروع کیا اور ٹوپی اور عمامہ کو زمین پر پٹک دیا اور کہا کہ اُس نے یہ بیہودہ بات یوں گستاخانہ حضور کے سامنے کہی کیونکہ مجھے تو اسکا ملال ہے۔ کیونکہ آپکی تو یہ شان ہے کہ آپ نے تمام عالم کو سخر کر لیا ہے اور اپنی خوش اقبالی سے ہر معاملہ کو اپنے لئے عمدہ اور مفید بنا لیا ہے اور بادشاہ مشرق و مغرب سے بلا کسی حیلہ و حجت کے آپ کے پاس خراج لاتے ہیں اور سلاطین آپ کے آستانہ کی حاکم کو بخشی جو سوتے ہیں اور عرب کی یہ حالت ہے کہ اگر کوئی بغاوت کرتا ہے اور ہمارے مقابلہ کے لئے آتا ہے تو اسکا گھوڑا ہمارے کو دیکھتے ہی مڑ جاتا ہے اور ہم کو ڈنڈا لگائے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسی حالت میں تو اسکا حضور کے سامنے یہ الفاظ زبان سے نکالنا ہی آپکی سخت توہین ہے۔ چنانچہ آپ اسکو مان لیں میں آپ سے دریافت کرتا ہوں کہ اب تک آپ ایک عالم کے معبود اور مسجود تھے پس کیا ایسی حالت میں آپ ایک ادنی غلام بن سکتے ہیں میرے نزدیک تو ہزار آتشوں میں چلا جانا اس سے بہتر ہے کہ ایک خدا اپنے بندہ کا بندہ ہو جاوے۔ پس میری رائے تو یہ ہے کہ آپ اسکی درخواست کو قبول نہ کریں اور اگر قبول کرنا ہی ہے تو پہلے مجھے مار ڈالئے تاکہ میں حضور کی یہ توہین اپنی آنکھ سے نہ دیکھوں اور اسے بادشاہ آپ ضرور میری گردن مار دیں تاکہ میں بچشم خود یہ ذلت نہ دیکھ سکوں یہ کبھی نہیں ہوا اور فوج ہو کہ زمین آسمان ہو جاوے اور آسمان زمین بنجاوے یعنی ہمارے غلام ہمارے آقا ہو جائیں اور ہم اُن کے غلام اور ہمارے دلدادہ ہیں ستائیں اور ہم ستائے جائیں۔ اور ہمارے دشمنوں کی آنکھیں روشن ہوں اور دوست اندھے ہوں ایسی حالت میں تو ہمارے لئے مر جانا ہی بہتر ہے اور گور کا گور ہمارے لئے باغ کی طرح عمدہ مقام ہے۔

ترتیب سخن با مان بے ایمان علیہ اللعنة

دوست از دشمن همی شناخت او	نزد را کورانہ کریم می باخت او
دشمن تو جز تو نبود اے لعین	بیگنا مان را لگو دشمن بکین
پیش تو این حالت بد دولت است	که دواد و اول و آخرت است
کز این دولت نتازی جز خزاں	این بهارت را همی آید خزاں
مشرق و مغرب چو تو پس دیدہ اند	که سر ایشان ز تن بسبریدہ اند
مشرق و مغرب کہ نبود برقرار	چو کنند آخر کس را پایدار
تو بیاں فخر آوری کز ترس و بند	چاپلوست گشت مردم روز چند
ہر کرا مردم سجودے محی کنند	زہر اندر جان او می آکنند
چونکہ برگردد از و آں ساجدش	داندا و کان زہر بود و موبدش
اے خنک آنرا کہ ذلت نفسہ	و اے آں کہ کشتی شد چوں کہ او
این تکبر زہر قاتل داں کہ هست	از مے پر زہر گشت آں کچہ هست
چوں مے پر زہر نوشد بد مے	از طرب یکدم بجنباند سرے
بعد یکدم زہر در جاننش فستد	زہر در جاننش کند داد و ستد
گر ندازی زہریش را اعتقاد	کز چہ زہر آید نگر در قوم عساد
چونکہ شاہے دست یابد بر شہے	بکشدش یا باز دارد در چہے
در بیا بد خستہ افتادہ را	مزمزش سازد شہ و بد عطا

گرمه زهرست آن تکبر کس چسب
 دین و گد را به زخم دست چسب
 را بنزن هرگز گدائے را نزد
 خضر گشتی را برائے آن شکست
 چون شکسته می رسد اشکسته
 آن کس که دوا داشت از کان نقد چند
 تیغ بهر اوست کور اگر دانه است
 مهتری لفظ سرشت آتش لای غوی
 هر چه او هموار باشد یارین
 سر بر آرد از زمین آنگاه او
 زردبان خلیق این با و من است
 هر که بالا تر رود ابله تر است
 این فرو عست و اصولش آن بود
 چون نه فردی و گشتی زنده زو
 چون بد زنده شدی آن خود است
 شرح این در آئینه اعمال جو
 اگر بگویم انچه دارم در دوز

کشت شرابے گناه و لای حطا
 زین دو جنبش زهر را باید شناخت
 گرگ گرگ مرده را هرگز نبرد
 تا تواند گشتی از فجار درست
 این در خضرست اندر خضر رو
 گشت پاره پاره از زخم کلند
 سایه کافلندست او را زخم نیست
 لای برادر چون بر آرد میروی
 تیر بار که هفت گردو به بین
 چون بد فها زخم یابد بے رفو
 عاقبت زین زرد بان فدا دخت
 کا ستخواں او برخواهد شکست
 که ترفع شرکت یزداں بود
 باغیے باشی بشرکت ملک جو
 وحدت محض است آن شرکت کیست
 که نیایی قسم این از گفتگو
 بس جگر با گرد و دانه حال غل

بہن کم خود زیر کان را این بہت	بانگ دو کردم اگر در دہست
حاصل آن ہا ماں بدیاں گفتار بد	انچنین را ہے براں فرعون زد
نقہ دولت رسید تا دہاں	از گلوے او بریدہ ناگہاں
خرمن فرعون را داد او بباد	ہیچ شہ را انچنین صاحب باد
از چین ہمراہ بد دوری گزین	زینہار اللہ استم بالیقین

یہاں سے مولانا ہامان پر عتاب فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اُس نے جو مثنوی علیہ اسلام کو دشمن کہلایا یہ اسکی غلطی ہے اور وہ دوست دشمن میں امتیاز نہیں کرتا۔ اسلئے اندھوں کی طرح غلط فہم و جمل رہا ہے اور ادب پشیمانگ باتیں کر رہا ہے اُس سے کوئی کہے کہ اول معون تیکے سوا تیر کوئی دشمن نہیں پس تو عداوت سے اوروں کو دشمن نہ بتا تو اپنی اس بُری حالت کو دوست سمجھتا ہے جسکے اول میں دوز و دھوپ اور جالکا ہی ہے اور آخر میں لائش تیری غلطی ہے پس اگر تو اس دولت سے نہ بھاگے گا تو یاد رکھ کہ ایک دن تیری اس فرعون بی بہار پر خزاں آہنگی۔ اور تو برباد ہوگا۔ اور تو مشرق و مغرب کے تسلط پر کیا نازاں ہے تجھ سے بہت سے لوگوں نے مشرق و مغرب کو حاکمانہ طور پر دیکھا ہے جن کا قصاص قدر نے سر اڑا دیا۔ اور آج اُن کا نام و نشان بھی نہیں اور وہ باقی رہ بھی کیسے سکتے تھے کیونکہ مشرق و مغرب خود تو باقی رہنے والے ہیں ہی نہیں پھر وہ کسی کو قائم کیسے رکھ سکتے ہیں نیز تو اسپر ناز کرتا ہے کہ لوگ تیکے خوف اور ضرر رسائی سے چند روز کے لئے تیری خوشامد کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی تیری غلطی ہے بلکہ اگر دل سے ہی کریں تب بھی کوئی قابلِ فخر بات نہیں کیونکہ لوگ جس کسی کو سجدہ کہتے ہیں وہ حقیقت میں اسکی تعظیم نہیں کرتے۔ بلکہ اسکو زہر دیتے ہیں۔ اور گو سجدہ کو اسوقت اسکا پتہ نہیں چلتا لیکن جب اسکو سجدہ کرنے والے اس سے پھر جاتے اور الگ ہو جاتے ہیں خواہ دنیا میں اس سے منفرد ہو کر باغ کر یا عقیقے میں اسکا ساتھ چھوڑ کر اسوقت اسے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی یہ لوگ میرے لئے ہم قاتل اور مجھے تنہا چھوڑ دینے والے تھے۔ اب مولانا یہاں سے مضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارے نہایت غمزہ میں ہے وہ شخص جسکی طبیعت میں تکبر اور انقیاد ملتی ہو

اور زبانی ہے اُسکے لئے جو سرکشی سے پہاڑ کی طرح گردن بلند اور سخت ہو کہ اُسپر ادھر آئینہ کا کچھ بھی اثر
 نہ ہوتا ہو۔ تم سمجھو کہ تکبر سب قاتل ہے اور ہامان اس زہر آلود شرابِ احمق اور مست بنا ہوا ہے لہذا گو
 اس وقت وہ خوش ہے اور اسکی ترنگاسیں اُسے آگاہ بھیجی کچھ نہیں سوچھنا مگر انجام اسکا ہلاکت ہے کیونکہ
 قاعدہ ہے کہ جب کوئی بد نصیب زہر آلود شرابِ مست ہوتا ہے تو کچھ دیر وہ فرہ میں سر ملاتا اور مہو
 ہے مگر تھوڑی ہی دیر میں وہ زہر اسکی جان میں پھیل جاتا ہے اور لے لے شریعہ کر دیتا ہے ہم نے تکبر کو
 زہر کہا ہے۔ اگر تم کو باد نہیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ اس نے قومِ عاد میں زہر ملا کر کیوں دکھلایا اور اسے
 کیوں تباہ کیا اور تمکو معلوم ہے کہ جب ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ پر تسلط حاصل کرتا ہے تو اسکو
 یا قتل کرتا ہے یا قید کرتا ہے لیکن جب کسی زخمی اور شکستہ کو پاتا ہے تو اسکے زخموں کا علاج کرتا ہے
 اور داد و دیش کرتا ہے۔ پس اگر تکبر زہر نہیں ہے تو وہ کیوں مارا جاتا ہے اور بادشاہ اسکو بمقتور کیوں
 مارتا ہے اور بدوں کسی خدمت کے دوسرے کی کیوں عزت افزائی کرتا ہے۔ پس ان دو فعلوں سے تم
 معلوم کر سکتے ہو کہ تکبر زہر ہے اور حقیقت میں قاتل شاہ وہی ہے کہ صورتہ قاتل بادشاہ ہو اور دیکھو
 کوئی حکمت کسی فقیر کو نہیں مارتا اور بھیڑیاد دوسرے بھیڑیے کو نہیں کاٹتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی
 و فقر سبب نجات ہے۔ پس اسکی ضد تکبر و دولت ضرور موجب ہلاکت ہوگی۔ علی ہذا خضر علیہ السلام نے
 کشتی کو شکستہ کیا تھا تاکہ وہ فاسقوں اور بدکاروں کے بچے سے چھوٹ سکے۔ اس سے بھی معلوم ہوا
 کہ شکستگی رہائی کا سبب ہے۔ پس جبکہ تم کو مذکورہ بالا امثلہ و نظائر سے معلوم ہو گیا کہ شکستہ نجات پاتا
 پس تم سمجھو کہ راحت فقر میں ہے نہ کہ دولت میں اور چین شکستگی میں ہے نہ کہ تحیر میں لہذا دولت کو بھونڈ
 اور فقر میں پناہ لو۔ اور دیکھو پہاڑ جس میں مختلف قسم کی دولت ہوتی ہے چاندی سونا لعل وغیرہ
 کتنی کے صدقات سے پارہ پارہ ہو جاتا ہے۔ اس سے تم دو تہمند و بکی حالت سمجھ سکتے ہو اور دیکھو
 اسی کیلئے ہے جو گردن کش ہے اور سایہ چونکہ خاکسار ہے اسلئے اسے کوئی عزت نہیں۔ اس سے تمکو خاکسار
 کی فصیلت اور تکبر کی شامت معلوم ہو سکتی ہے۔ پس اے سردارِ تو یا در کہ کہ سرداری لفظ اور آگ ہے
 پس تو آگ پر کیوں چلتا ہے اس سے بچ ورنہ جل جائیگا اور ہلاک ہو جائیگا۔ ۱۔ تذل اور تسکینِ فقیر
 کر اسکے ذریعہ سے تو بلاؤں سے نجات پائیگا۔ تو دیکھ کہ اگر کوئی تیر انداز تیرا ناچا ہے تو جو چیزیں سے
 ملی ہوئی اور اس کے برابر ہوگی تیر و کانشانہ نہیں بن سکتی لیکن اگر وہ دراز زمین سے سر اٹھاوے تو فوراً

اسکے تیر لگے گایہ بھی دلیل ہے اسکی کہ خاکساری مفید ہے اور گردن کشی مضر جب یہ معلوم ہو گیا کہ گردن کشی اور تکبر اور تجبر مضر ہے تو اب تو اسکو ایک میز ہی فرض کرو اور سمجھو کہ انجام کار اس سے گزنا لازم ہے پس ایسی حالت میں جز زیادہ اوچے چڑھیکا اور زیادہ تکبر کر یگادہ زیادہ امن ہو گا کیونکہ انکی ہڈیاں اوروں سے زیادہ ٹوٹیں گی۔ جو وجہ ہم تکبر کی بُرائی کی بیان کہ چکے ہیں یعنی انکا مضر ہونا سودہ تو اسکا نتیجہ ہے۔ اور ہمارا اسکی بُرائی پر اسکے مضر سے استدلال اسکے نتیجہ کی بُرائی سے استدلال ہے۔ لیکن اصل اور منشاء اسکی بُرائی کا یہ ہے کہ تکبر کرنا اور عالی مرتبہ بننا اپنے کو خدا کا شریک بنانا ہے اور جبکہ تم اپنے کو مشابہ اور حق سبحانہ کی حیات سے زندہ ہو جاؤ یعنی اپنے کو اسکی رضا کا بالکل تابع اور اسکے افعال کا آلہ بننا دو اسوقت تک تم ایک باغی ہو جو کہ دعویٰ شریعت حق سبحانہ کی بنا پر طالب ملک ہے۔ لیکن جبکہ تم اپنے کو اسکی رضا کا بالکل تابع بنا دو اور تنہا ہی یہ حالت ہو جاوے کہ گویا کہ تم اسکی حیات سے زندہ ہو اسوقت تم کچھ نہ ہو گے بلکہ وہی رہ ہو گا۔ اور وحدت محضہ ہو گی دوئی ہو ہی گی نہیں پھر شرکت کیونکر ہو سکتی ہے یہ مضمون باریک ہے اسلئے میں اس مضمون کو تمہیں الفاظ سے نہیں سمجھا سکتا۔ پس اگر تم کو اسکی شرح کی ضرورت ہو تو اعمال حسنہ کرو اور اپنے کو اس قابل بناؤ کہ حق سبحانہ بذریعہ کشف کے اس مسئلہ کی حقیقت تم پر منکشف کریں اور بدوین تحصیل ذوق و وجدان کے اس بحث میں نہ پڑنا ورنہ اگر ایسی کا اندیشہ ہے اس مضمون انتظار دی کو بیان کر کے مولانا پھر مضمون سابق کی طرف عود کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ گو میسر دل میں مذمت سستی کی تفصیل بہت کچھ ہے۔ لیکن آگیں اسے بیان کروں تو بہت سے جگر خونی جائیں اور کیچے پھٹ جائیں۔ اسلئے اسقدر پرکتفا کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ عاقلوں کے لئے اتنا بھی کافی ہے اور میں ہتنبہ کر چکا ہوں اگر کوئی سمجھ دانتو سمجھ لے۔ رہا تالہ دو اس آواز کو کہتے ہیں جو اہل قریہ کو متنبہ کرنے کیلئے اسوقت کیجاتی ہے جبکہ دشمن ان پر حملہ آور ہو غرض کہ کہ ہامان شہر میرے اس بیہودہ تقریر سے یوں مسرعون کا راہ مارا جسکی تفصیل تم سن چکے ہو اور جو لقمہ دولت ایمان اسکے منہ تک پہنچ گیا تھا اس کو اس کے حلق میں سے نکال لیا۔ اور خرمین فرعون کو ملیا میت کر دیا۔ خدا کرے کسی بادشاہ کا ایسا بدخواہ دیر نہ ہو۔ پس تم کو اس قصہ سے عبرت حاصل کرنی چاہئے اور بُرے فسیق سے دور رہنا چاہو۔ دیکھنا میری نصیحت کو بھولنا مرنے اور خبردار اسکے پاس نہ پہنکنا۔ خیر فرعون کا واقعہ صریح حکموں پر تھا اسکو ہم نے بیان کر دیا۔ اور یقینی بات خدا ہی زیادہ جانتا ہے کہ واقعہ کیونکر ہے۔

نومید شدن موسیٰ از ایمان فرعون و جایافتن سخن ہامان در دل فرعون

گفت موسیٰ لطف نمودیم وجود آں خداوندی کہ نبود راستیں آں خداوندی کہ دزدیدہ بود آں خداوندی کہ دادندت عوام آں خداوندی تو از بسنگی وہ خداوندی عاریت بحق	خود خداوندیت را روزی نبود مرو را نے دستاں نے استیں بے دل و بے جان بے دیدہ بود باز بستانند از تو پیمو و ام کتر است از باز دانی اندکی کہ خداوندیت بخش متفق
---	---

جب فرعون ہامان کے بھکانے میں آگیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے تو بہت عنایت اور بہت کچھ سخاوت کی تھی مگر تیری قسمت ہی میں نہ تھی۔ ہم کیا کریں۔ دیکھ میں پھر کتنا ہوں کہ جھوٹی حکومت بالکل بے بنی ہے اور جو حکومت محض عارضی ہو اور اسلئے ایسی ہو جیسے چورانی ہوئی چیز کہ مالک اسکو چور سے واپس لے لیتا ہے۔ صورت حکومت ہوا درحقی حکومت اسیں بالکل نہیں۔ تو اس حکومت پر مغرور ہو جو تجھ کو عوام نے دے رکھی ہے۔ اسلئے کہ وہ تیس کر مرنے کے وقت تجھے یوں واپس لے لیں گے جیسے فرض کو واپس لیتے ہیں پس اگر تو ذرا بھی سمجھے تو تجھے معلوم ہوگا کہ یہ تیری حکومت اُس غلامی سے بھی کہیں کم ہے جس سے تو عار کرتا ہے۔ کیونکہ اسکا نتیجہ معزولی ہے۔ اور اسکا نتیجہ شاہی لہذا تو غلامی اختیار کر اور اس عارضی حکومت کو خدا کے حوالہ کرنا کہ حق سبحانہ تجھ وہ حکومت عطا فرمادیں جو متفق علیہ ہو اور کسی کو اس سے سزائی کی گنجائش نہ ہو۔

منارعت کردن امیران عرب با رسول خدا که ملک را
مقامه کن تا نزاع نباشد و جواب رسول ایشان را

آن امیران عرب گرد آمدند که تو میری هر یک از ما هم امیر هر یک در بخش خود انصاف جو گفت میری مرا حق داده است کاین قرآن احمد است و دور او قوم گفتندش که ما هم از قضا گفت لیکن مرا حق ملک داد میری من تا قیامت باقی است قوم گفتند اے امیران فرزندان ما	نزد پیغمبر منازع می شدند بخش کن این ملک بخش خود بگیر تو بخش ما و دست خود بپوش سروری و امر مطلق داده است من بگیرم یا مرا حق را اتقوا حاکیم و داد میری ما خدا مر شمار اعراس را به از مهر زاد میگر عاریت خواهد شکست چیت حجت بر فرزندان جوی تو
---	--

سیل آمدن و چوب انداختن امر اجتهاد سیل
و غالب شدن مصطفی علیه السلام بر امیران

در زمان ابراهیم برآمد ز امر مر رویشهر آورد سیل بن نبیب	سیل اندگشت ان اطراف پر ایل شهر افغان کنان جلد غریب
---	---

گفت پیغمبر کہ وقت امتحان
ہر امیر کی نیزہ خود درنگند
نیز ہار را ہیچو خاشاکے ربود
پس قضیب نہاخت دروئے مصطفیٰ
نیز ہار گم گشت جملہ وان قضیب
ز اہتمام آل قضیب آں سیل رفت
چوں بدیدند ازوے آل عظیم
جز بس کہ حق ایشاں چیز بود
بود بوجہ بل لعین و بولہ رب
ملک برتہ چنان باشد ضعیف
نیز ہار اگر ندیدی باقضیب
نام شان را سیل تیز مرگ برد
ہیچ نوبت می زنندش ہر دوام

آہ اکون تانہاں گرد و عیاں
تا شود در امتحان آں سیل بند
آب تیز سیل پر جوش و عنود
آں قضیب مجتہد فرماں روا
بر سر آب ایستادہ چوں قریب
روگردانید و سوئے بحر رفت
پس مترا گشتند آں میراں زہیم
سامر شش گفتند کاہن از حود
واں سوم ہم بود بوسیفاں حب
ملک برتہ چنان باشد شریف
نام شان ہیں نام او ہیں انجریب
نام او دولت تیز شش فرد
ہیچینس ہر روز تا روز قیام

چونکہ مولانا نے اوپر فرمایا تھا کہ فانی فی الحق کو ایسی حکومت ملتی ہے جس سے سرتابی کی کسی کو مجال نہیں ہو سکتی اسلئے مولانا کی تائید میں ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام اور دوسا عرب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں جمع ہوئے اور یوں جھگڑا نہ شروع کیا کہ آپ بھی ایک امیر تیرا ہد ہم بھی۔ لہذا ملک کو تقسیم کر لیجئے اور اپنا حصہ لے لیجئے ہم میں سے ہر ایک اپنے حصہ کے متعلق انصاف کا

خواہاں ہے اور چاہتا ہے کہ اسکا حصہ اسے ملجاوے۔ پس آپ ہمارے حصوں سے دست بردار ہو جائیے۔
 آپ نے فرمایا کہ تمہارا دعویٰ غلط ہے حق سبحانہ کے جانب سے مجھے افسری اور سرداری و حکومت مطلقہ
 عطا ہوئی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ احمد کا زمانہ ہے۔ اس زمانہ میں ہزارے کسی کی حکومت نہیں ہو سکتی۔
 پس تم اس حکم کو قبول کرو۔ اور اسکی مخالفت سے جو ان لوگوں نے کہا کہ ہم بھی تو حکم اسی ہی حاکم ہیں اور
 ہمکو بھی تو خدا ہی نے حکومت دی ہے پھر آپ ہماری حکومت کی نفی کیسے کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھلا ہے
 لیکن مجھ میں اور تم میں اتنا فرق ہے کہ میری حکومت تو پائدار اور ایسی ہے جیسے کسی کو کوئی شے ہمیدہ دیکھا
 اور تمہاری حکومت عارضی ہے تاکہ چند روز اس سے منفعہ ہو لو لہذا میری حکومت تو قیامت تک باقی
 رہیگی اور تمہاری ٹوٹ جائیگی۔ یہ سنکر لوگوں نے کہا کہ اچھا زیادہ باتیں نہ بنائیے کوئی واضح دلیل بیان
 کیجئے کہ آپ کو ہم سے زیادہ لینے کا کیا حق ہے۔ اتنے میں بقضائے الہی ایک ابراہیم اور برسے لگا جس سے
 ایک ایسی رو آئی کہ اس پاس کے سارے مقامات میں پھیل گئی اور وہ نہایت خوفناک روشہر کی جانب بھی
 یہ دیکھ کر تمام اہل شہر ڈر گئے اور آہ و زاری شروع کی یہ دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا
 کا وقت آگیا ہے پس اپنی اپنی حکومت کے جوہر دکھلانے چاہئیں تاکہ حقیقت مخفیہ کا ظہور ہو۔ یہ سنکر
 سب میروں نے اپنے اپنے نیزے اس رو میں ڈال دیئے تاکہ اس معرکہ امتحان میں انکو کامیابی ہو اور اسل بند
 ہو جاوے۔ لیکن اس پر جوش اور معاند سیلاب کا تیز پانی ان سب نیزوں کو خسر و خاشاک کی طرح بہا لے گیا
 اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک کھجور کی شاخ ڈالی یعنی وہ شاخ جو سیلاب کو عاجز
 کر دینے والی اور اس پر حاکم تھی۔ پس نیزے تو سارے گم ہو گئے اور وہ شاخ حلقہ کی طرح پانی پر کھڑی رہی
 اور اسکے اہتمام سے اس عظیم الشان سیلاب نے اپنا رخ بدل دیا اور دریا کی طرف چلا گیا۔ پس جبکہ ان لوگوں
 نے آپکا اتنا بڑا تصرف دیکھا تو ڈر کے مارے سب کے سب ان گئے اور ایمان لے آئے۔ بجز تین شخصوں کے
 جن پر کینہ غالب تھا۔ ان لوگوں نے انکار کیا۔ اور آپکو کاہن اور ساحر کہا۔ ان تین میں ایک ابوہل تھا
 دوسرا ابولہب (یہ دونوں تو کافر ہی رہے) اور تیسرا ابوسفیان بن حرب (یہ فتح مکہ میں مشرف بہ اسلام
 ہو گئے تھے) اس سے آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ پابند ہوا لوگوں کی حکومت کس قدر کمزور ہے اور ہوا
 سے آزاد لوگوں کی حکومت کس قدر اعلیٰ ہے۔ اگر کسی کو خطبان ہو کہ نہ ہم نے نیزے دیکھے اور نہ شاخ۔ پھر ہمکو
 کیونکر اعتبار ہو۔ پس ہم ان سے کہیں گے کہ اگر تم نے نیزے اور شاخ نہیں دیکھے تو نہ سی۔ ہم تمہارے لئے

دوسرا معیار قائم کرتے ہیں۔ اچھا الگانام بھی دیکھ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار حرم تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پس منہیں معلوم ہو گا کہ ان کے نام کو موت کا تیز سیلاب بہا لیگیا۔ اور الگانام اور ابکی دولت قویہ فانیس ہوئی چنانچہ ایسا ابکی پتوختی کو مبت جیتی ہے اور موزن پانچوں وقت اذان میں الگانام لیتا ہے اور قیامت تک ہر روز یوں ہی بیتی رہے گی۔ پس اس واقعہ سے تم دونوں کی حکومتوں کا موازنہ کر سکتے ہو۔ **ف** اس قسم کے بیانات سے ہمارے زمانہ کے مبتدعین کو دھوکھا ہوتا ہے اور انھوں نے اہل بیت کیلئے حکومت عامہ بدین بیخ ثابت کی ہے کہ یہ حضرات تمام عالم میں باضیاعہ خود متصرف ہیں اور اس طرح ان لوگوں نے اہل شر کو متبرع اور حق سبحانہ کو الگ تالیع کر دیا ہے گویا انکی غلطی ہے اور حقیقت انکی حکومت عامہ کی یہ ہے کہ یہ حضرات فانی فی الحق اور اسکے تالیع محض ہیں اور اپنی خواہش کو حق سبحانہ کی خواہش میں اور اپنے اختیار کو اسکے اختیار میں فنا کر چکے ہیں ہذا حق سبحانہ کیلئے جو حکومت حقیقہ حاصل ہے وہی حکومت انکی طرف مجازاً منسوب ہے اور یہ نہیں کہ انکے لئے حقیقہ ایسی حکومت حاصل ہو کہ جو کچھ یہ چاہیں با اختیار خود کر لیں۔ خدا بزرگ لا حول۔

تمامی حدیث موسیٰ در تفریع و تویج فرعون،

گر ترا عقلے ست کردم لطف	ورخری آورده ام خسرا عصا
آنچنان زین آخرت بیرون کنم	اگر عصا گوش و سرت پر خون کنم
اندریں آخر خسراں مردبان	می نیابند از جفائے تو اماں
تک عصا آورده ام بہر ادب	بہر خرے را کو نباشد منتخب
از دہائے نمی شود دو قسم تو	کاژ دہائے گشتہ در فصل منو
از دہائے کو ہستی تو بڑا اماں	لیک بنگر از دہائے آسماں
این عصا از دوزخ آمد چاشنی	بر تو و بر مومن آمد روشنی

فخلصرت نبود ز درندان من
ورنہ در نار اید مانی خلق
ورنہ در دوزخ در افقی ہرنگوں
تنگوںی دوزخ یزدان کجاست

ورنہ در مانی تو در زنداں من
باز گرد از کفر سوئے دین حق
باز گرداے گمہ بد بخت دوز
ایں عصائے بودا یندم از دہشت

یہاں سے پھر قلعہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی طرف عود فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دو حال سے خالی نہیں یا تو عقیقہ ہے یا گدہ۔ پس میں دونوں شقوں پر کلام کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اگر تو عقل رکھتا ہو تو میں نے تجھے عنایتیں کی ہیں اور چار وعدے کئے ہیں انکو قبول کر اور اگر تو گدہ ہے تو گدہ کیلئے میرے پاس لاشی جو اسکے ذریعے میں تجھے اس آخرونی دینا یوں مار کر نکال دوں گا کہ تیرا سراپہ رکان لہو لہان کر دوں گا۔ چونکہ اس آخروں گدہ ہے اور آدمی یعنی اہل دنیا دال عقیقہ دونوں سے ظلم سے مامون نہیں ہیں لہذا میں ایسے گدہ ہے کی تادیب کیلئے جو کہ اچھا نہ ہو لاشی لایا ہوں۔ یہ لاشی تجھے مطلوب کرنے کیلئے از دہاں جاؤ گی کیونکہ تو افعال و اخلاق میں از دہا ہے اور قاعدہ ہے کہ لوہے کو لوہا کا ثاب ہے یہ مسلم ہے کہ تو سیاڑی اور بہت بڑا از دہا ہے جس سے پناہ نہیں مل سکتی۔ لیکن تو ذرا آسمانی از دہ ہے کہ جو ہر بھی دیکھ۔ یہ عصائے ترے لئے نمونہ دوزخ ہے اور مسلمانوں کے لئے راحت بخش یہ از دہا تجھ سے بزبان حال کہتا ہے کہ او کا فر دیکھ تو نور ایمان میں پناہ لے ورنہ تو میرا قید خانہ میں رہیگا۔ اور اس قلعہ سے رہائی نہ پاسکیگا (مولانا نے از دہ کے قلعہ کو اسکا قید خانہ اور قلعہ قرار دیا ہے) پس اسے فرعون تو کفر سے بھر کر دین حق سبحانہ کی طرف آدہ زہ تو آتش دوزخ میں ذلیل رہیگا۔ اور اسے بے نصیب کساناں۔ اور کفر سے بھر جا۔ ورنہ تو دوزخ میں سکھ بل کرے گا۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ دوزخ کہاں ہے کیونکہ حق سبحانہ کی قدرت بہت وسیع ہے اسکے لحاظ سے دوزخ کا ہونا کچھ بھی مستبعد نہیں دیکھ یہ پہلے لکھی تھی مگر اب از دہا ہے جو کہ اپنی خو خواری اور آتش فشاں کے لحاظ سے دوزخ کا نمونہ ہے اور یہ انقلاب اسی لئے واقع ہوا ہے کہ تو حق سبحانہ کی قدرت پر مطلع ہو اور دوزخ کے نمونہ کو آنکھ سے دیکھ لے اور یہ نہ کہے کہ دوزخ کہاں ہے۔

در بیان آنکه شناسائے قدرت حق تعالی نیرسد که بهشت کجاست و دوزخ چه جاست

ظاهر است این دوزخ ایا بر دلت
هر کجا خواهی خدا دوزخ کند
هم ز ندانت بر آرد درد ها
یا کند آب دهانت را عسل
ازین دندان بر و ناید شکر
پس بدندان بسیکنها را را بگز
نیل را بر قطیان حق خون کند
آب بر فرعون در دم خون شود
تا بدانی پیش حق تمیز هست
نیل تمیز از خدا آموخته است
لطف او عاقل کند مثل را
در جمادات از کرم عقل آفید
در جمادات از لطف عقلی شد پدید
عقل چون باران بامر آنجا بحیث

هرست پوشیده یقین را بجای است
اوج را بر مرغ دام و رخ کند
تا بگویی دوزخ است و اثر دها
تا بگویی که بهشت است حلال
تا بدانی قوت حکمت در
فکر کن از ضربت نامحکم
سبطان را از بلا محصول کند
بر کلمه قتل نامنون شود
در میان هوشیار راه دست
که کشاد آن را و این را سخت است
قهر او ابله کند قایل را
عقل از عاقل تقیه بر خود برید
وز نکال از عاقلان دلش برید
عقل این شوخشم حق دید و گر خفت

<p>ابو خورشید و مسہ و نجم بلند ہر یکے ناید مگر در وقت خویش چوں نکر دی فهم این راز انبیا تا جمادات و گرا بے لباس طاعت سنگ عصا ظاہر شود کہ زیزداں آگہیم و طاعیم ہمو آب نیل دے وقت غرق چوں زمین کش دانش آمد وقت چوں قسمر کہ امر بنید و شتافت چوں ستون تالیہ از ہجر بنی چوں درخت و سنگ کا نہ ہر مقام</p>	<p>جملہ برتر تیرب آسند و روند کہ نہ پس ماند ز ہنگام و نہ پیش دانش آوردند در سنگ و عصا چوں عصا و سنگ داری از قیاس وز جمادات و گرا محبہ شود ماہمہ بے اتفاقی ضائعیم کو میاں ہر دو است کہ در فرق در حق قارون کہ قرش کہ رنفت پس دونیمہ گشت بر چرخ و شکافت با خبر گشتہ از ان شیخ و صبی مصطفیٰ را گفت ظاہر السلام</p>
--	--

یہاں سے مولانا مضمون ارشادی بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب دوزخ کا وجود تو بالکل غائب ہے مگر تیز حسانیت غالب ہے اور تم منہمک فی الناسوت ہو اور عالم غیب سے تمہیں کچھ بھی واسطہ نہیں اسلئے تمہیں محسوس نہیں ہوتی۔ پس یہ دوزخ کا اختفا نہیں ہے بلکہ تمہارا اندھا پن ہے اور اسکی اپنی مثال ہے جیسے آفتاب نکلا ہو مگر اندھے کو دکھلائی نہ دے اور ایک وہ دوزخ کیا میں تو کہتا ہوں کہ حق سبحانہ جبکہ چاہیں دوزخ پیدا کر سکتے ہیں (مطلب یہ ہے کہ دوزخ کی حقیقت آلہ تعذیب اور حق سبحانہ جہاں چاہیں آلہ تعذیب پیدا کر سکتے ہیں) اور وہ اوج کو جو کہ پرتوں کیلئے محلِ رحمت ہے کہ وہ وہاں پہنچ کر جال سے بچ جاتے ہیں ان کیلئے جال اور موجب تکلیف بنا سکتے ہیں نیز وہ وہاں میں اسقدر تکلیف پیدا کر سکتے ہیں کہ آدمی بسیاختہ کہہ اٹھے کہ یہ تو دوزخ اور ارادہ ہے یا جہنم کو

بنا سکتے ہیں جس سے آدمی کہ اسٹھ کہ یہ توجہت و کھلمائے بہشت یعنی مہکی طرح موجب راحت ہے
 اور وہ دانتوں میں سے شکریہ پیدا کر سکتے ہیں تاکہ تم کو حکم الہی کی قوت معلوم ہو اور تم جان لو کہ وہ جو
 چاہتا ہے کر سکتا ہے پس تم کو دوزخ کے بارہ میں شبہ نہونا چاہئے کیونکہ اول تو صورت دوزخ
 موجود ہے گو تم وجود ماننے کی وجہ سے دیکھ نہیں سکتے اور اگر وہ نہ تو اسکی حقیقت یعنی فضل بلام
 کے وجود اور اس پر قدرت میں تو کچھ شبہ ہی نہیں اور تم کو چاہئے کہ بیگنا ہو نہ گواہ نہ ہو چٹا و اور اس
 سزا کا خیال رکھو جس سے بچنا ناممکن ہے اور تم یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے مظالم کی حق سبحانہ کو کیا اطلاع
 ہوگی کیونکہ اسکی شان یہ ہے کہ نیل کو قبطیوں کیلئے خون کر دیتا ہے اور سبطیوں کو اس بلا اور دیگر
 بلاؤں سے محفوظ رکھا ہے اور اس کے حکم سے پانی فرعون کیلئے ذرا سی دیر میں خون ہو جاتا ہے۔ اور
 موسیٰ کیلئے قند کامل بچا تا ہے یہ اسی لئے ہے تاکہ تجھے معلوم ہو جاوے کہ حق سبحانہ نیکیوں اور برائیوں
 کے درمیان تمیز رکھتے ہیں اور انکو جانتے ہیں وہ تو اتنے تمیز ہیں کہ تمیز نہ رکھتے والوں کو تمیز رکھنے
 والا بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ تمیز کہ نیل نے ایک گروہ کو رستہ دیدیا۔ اور دوسرے کو پکڑ لیا۔ اسکو خدا
 ہی نے دی ہے۔ اب مولانا انتقال فرماتے ہیں اور حق سبحانہ کی قدرت اور اس کے لطف و قدر کو بیان
 فرماتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اسکی عجیب شان ہے کہ جب وہ مہربانی کرتا ہے تو اپنی مہربانی سے دریا
 نیل کو عاقل بنا دیتا ہے اور جب وہ قہر کرتا ہے تو اسکا قہر قایل کو احمق بنا دیتا ہے اور اس سے
 عقل چھین لیتا ہے اور وہ اپنے کرم سے جمادات میں عقل پیدا کرتا ہے اور اپنے قہر سے عاقلوں سے
 عقل کا تعلق منقطع کر دیتا ہے اور جمادات میں اسکی مہربانی سے عقل نمودار ہو جاتی ہے اور اسی
 کے غضب سے عقلا سے عقل رفوچکر ہو جاتی ہے کیونکہ تابع محض ہے جب اسکو حکم ہوتا ہے کہ کسی
 اپنے فیض سے مالا مال کرے۔ تو اس پر منہ کی طرح برس پڑتی ہے۔ اور جبکہ کسی پر حق سبحانہ کا قہر کبھی
 ہے تو ڈر کے بھاگ جاتی ہے۔ اب ہر تم کو عقل جمادات کی دیگر مثالیں سناتے ہیں۔ دیکھو اب
 اور خورشید اور ستارہ سب کی آمد و رفت ایک خاص قاعدہ اور ترتیب کے اندر ہے اور ہر ایک
 اپنے ٹھیک وقت پر آتا ہے کہ اپنے وقت مقرر سے پیچھے رہتا ہے اور نہ آگے آتا ہے یہ کمال دلیل
 ہے انکی عقل کی لیکن جب تعقل جمادات کو تم نے انبیاء کے کہنے سے نہ سمجھا۔ تو اسکے لئے دوسری
 تمیز کی گئی اور پیچھ اور لاکھ میں عقل پیدا کی گئی چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

ہاتھ میں کنکریوں نے توحید اور نبوت کی شہادت دی اور داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ ہم کلام ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کی لامٹی اتر دیا بنی اور مقصود یہ تھا کہ ان پر تم اور جادات کو قیاس کر لو۔ اور انکی عقل و ادراک کا اعتراف کرو۔ اور پیغمبر اور عصا کی اطاعت ظاہر ہو کہ دو سر جادات کی حالت کا پتہ دیدے۔ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم حق سبحانہ سے واقف اور اس کے مطیع ہیں اور بدوں اسکی موافقت کے ہم محض ناکارہ اور بے پناہ ہیں اور تم دیگر جادات کو بھی آئینیل کی مانند سمجھو جس نے غرق کرنے کے وقت ابلع موسیٰ اور متبعین فرعون میں فرق کیا تھا۔ نیز تم انکو اس زمین کی طرح جانو جس نے دھنسا بنانے کے وقت قارون کے حق میں سمجھ سے کام لیا تھا جسکو اسکے قہر نے فنا کیا تھا نیز تم انکو چاند کی مثل سمجھو جس نے امر حق سبحانہ سنا اور اسکی فوراً اطاعت کی اور انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے ہو گیا اور بھٹ گیا۔ نیز تم انکو ستون کی مانند سمجھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مفارقت میں رویا جس سے بوڑھے اور بچے سب واقف ہو گئے نیز تم انکو درخت اور پیغمبر کی مانند جانو جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا سلام کیا۔ فہیچو آب نیل الی آخر الا بیات معطوف ہے چوں عصا و سنگ داری الخیر۔

بحث کردن سنی فلسفی وجواب دادن دہری

کہ سنکر الوہیت است و عالم را قدیم داند

آں یکے می گفت عالم حادث است	فانی رستاین جہنم خوش و اراکست
فلسفے گفت چوں انی حدوث	جادئے ابرچوں داند غیوث
ذره خودیستی از انقلاب	تو چہ سیدانی حدوث آفتاب
کر کے کاندز حدث باشد فہیں	کے بداند آخر و بدوزین
ایں بتقلب از پدر بشنیدہ	از حماقت اندرین چھپیدہ

چسیت برهان بر حد و شایں بگو
گفت دیدم اندرین بحر عمیق
در جدال و در خصام و در شکوه
سوئے آن هنگامه گشته من بران
من بسوئے جبع هنگامه شدم
آن یک میگفت گردن فانی است
واں دگر گفت این قدیم و بے کسیت
گفت منکر گشته من لاق بر
گفت بے برهان نخواهم شنید
ہیں بیاد رحبت برهان کہ من
گفت حجت در درون جانم است
تو نمی بینی ہلال از ضعف چشم
گفت گویا گشت خلق پیچ
گفت یارادر درونم حجت است
من یقین دامن نشانش آن بود
وز زبان می ناید این حجت بدان

دورنہ خامش کن فزون گوئی بگو
بحرث می کردند رونے و دوزخ
گشتہ ہنگامہ بران دو کس گروه
تا بیا بم اطلاع از حال شان
اطلاع از حال ایشان بہستم
بے گمانے این بنار اہانی است
نیستش بانی و یا بانی نیست
روز و شب آرنده از راق را
آنچہ گوئی آن بتقلیدے گردید
نشتوم بے حجت این را در زمین
در درون جان نہاں برہانم است
من ہی بہینہ ممکن ہر من تو خشم
در سر پایاں این حسنہ بیج
بر حد و ش آسمانم آیتہ است
مرقین داں را کہ در آتش رود
ہمچو حال و عشق عاشقان

<p>جز که زردی و نزاری روئے من حجت حسن و جمالش می شود که بود در پیش عاصه آیت ورنه کویته کن حدیث عرض و طول که تو قلبی من نکویم و ارجمند کاند آتش در فتند آن دو قرین از گمان و شک سوئے ایقان برون</p>	<p>نیست پیداستر گفت گوئے من اشک خوں به رخ روانه میرود گفت من اینها ندانم حجت گر بسیاری من کنم آنرا قبول گفت چون قبله و نقد و دم زنده هست آتش استخوان خریں عام و خاص از حال شان عالم شوند</p>
--	--

در آتش رقتن و فلسفی و سوختن و فلسفی

<p>نقد و قبله را که آن باشد نهان حجت باقی حیرانان شویم کیس درد عوئے من و تو کو فیتیم هر دو خود را بر تفت آتش زدند متقی را ساخت تازه تر بکرد رست سوزید اندر آتش آن دعی کو برنی افسزون روان خاک را</p>	<p>آب آتش آید ایجان استخوان یا سن و تو هر دو در آتش رویم یا سن و تو هر دو در بحر اوقیم همچنان کردند و در آتش شدند فلسفی را سوخت خاکستر بکرد آن خدا گوینده مرد دعی آزموده نشنوائی اسلام را</p>
--	---

کہ نسوزیدہ است این نام از اہل
صدر ہزاران روح شد دلدادہ
صدر ہزاران حسیق را در بادیدہ
صدر ہزاران نہیں سہان اندر قرآن
چوں گرو بتد غالب بش صواب
فہم کردم کانکہ دم زد از سبق
حجت منکر ہمارہ زرد و رو
یک منارہ در ثنائے منکران
منبرے کو کہ در آنجا منبرے
روئے دینار و درم از نام نشان
سکہ شاہان ہمی گرد و گردگر
بر رخ نقرہ و یاروے زرے
بر رخ سیم وزرے اندر جہاں
خود بگیہ اس عجزہ چوں آفتاب
زہرہ نے کس را کہ یک حرفے از اں
یار غالب شو کہ تا غالب شوی

کیش منعی صدر بودہ است اجل
درہ او سرب سرافتادہ
سر گروہ و بے عصا از ادبہ
بر دریدہ پردہائے منکران
در دوام معجزات و در جواب
در حد و شہنچہ پیروزست و حق
یک نشان بر صدق این الکار گو
کو دریں عالم کہ تابا شد عیاں
یاد آرد در روزگارے منکرے
تا قیامت می دہد از حق نشان
سکہ احمد بین تا مستقر
و انما بر سکہ نام منکرے
سکہ بنما بنام منکران
صدر زبان و نام او ام الکتاب
یابدزد و یافند زاید در میاں
یار مغلوبان مشوہیں لے غوی

<p>حجت مست کریمیں آمد کہ من هیچ نندیشد کہ ہر جا ظاہریت قائمہ ہر ظاہرے خود باطن است ایں تفاوت حق نہاد اندر بیاں عمر کر گس سہ ہزار و پانصدت می ہمیرند از کبوتر صد ہزار جملہ پند دارند کر گس باقی است چونکہ ظاہرین شدند از جہل خویش می نماند در جہاں یک تار و</p>	<p>غیر ایں ظاہر نمی بینم وطن آن ز حکمتہائے پنهان بجز حکیت ہیچو لفع اندر دوا ہا کامی است تا بداند اہل عرفاں در جہاں مرکبوتر را چہ باشد نراں بدست مرگ کر گس می بینند آشکار نے غلط کردند یک کس باقی است می بینند از غمی نے پیش پیش کل شیء ہالک الا وجہہ</p>
--	--

تفسیر آیہ کریمہ وخلقنا السموات والارض ما بینہما
 الابا الحق نیافرید شان بہر ہمیں کہ شمامی بینید بلکہ بہر
 معنی و حکمت کہ شمامی بینید

<p>ہر چہ پیدا کرد بہر معنی است هیچ نقاشے نگار ذریں نقش بلکہ بہر ہیمنان و ہماں شادی بچگان و یاد دوستاں</p>	<p>باطنش بنگر بریں ظاہر است بے امید لفع بہر عین نقش کہ بفرج وار ہند از اندھاں دوستان رفتہ از نقش آن</p>
--	--

هیچ کوزه گر کند کوزه شتاب
 هیچ کاسه گر کند کاسه تمام
 هیچ خطاطی نویسد خط بفن
 نقش ظاهر هر نقش غائب است
 تا سوم چارم دهم برمی شمر
 پیمو باز بهای شطرنج لای پیتر
 این نهاده به سر آن لعینان
 هچنین دیده حیات اند حیات
 اول از بهر دوم باشد چنان
 و آن دوم بهر سوم می دان تمام
 شہوت خوردن ز بهر آن سنی
 کند بنیش می نہ بیند غیر این
 بخت را چه خواندہ چه ناخواندہ
 اگر سرش جنبید بباد تیر و
 آن سرش گوید سمعنا یا صبا
 چون نہ ارد سیر میراند چو عام
 بر توکل تاحیہ آید در بند

بہر عین کوزہ نے از بہر لب
 بہر عین کاسے سے بہر طعم
 بہر عین خط نہ بہر خواندن
 و آن بجائے غائب دیگر بہر بست
 این فوائد را بقدر انظر
 قابضہ ہر لعب در تالے نگر
 و آن بجائے آن و آن بہر فداں
 در پے ہم تارسی در برد و مات
 کہ شدن بہر پایہائے نردبان
 تارسی تو پایہ پایہ تا بسام
 و آن سنی از بہر نسل و روشنی
 عقل او بے سیر چون بہر تریں
 بہرست پایے او بگل در ماندہ
 تو بسیر جنبہ بانیش غسرہ مشو
 پائے او گوید عصیان خلنا
 بر توکل می نہ بد چون کور گام
 چوں توکل کردن اصحاب ند

و آن نظر بکے کہ آن افسردہ سیت
 آنچہ در وہ سال خواہ آمدن
 ہمچنین هر کس با اندازه نظر
 چونکہ سد پیش سد پس نماند
 چون نظر پس کرد تا بدو وجود
 بحث املات زمین با کبریا
 چون نظر در پیش فگند او بدید
 پس ز پس می بیند او تا اصل
 هر کس اندازه روشنند
 هر که صیقل پیش کرد او پیش دید
 گر تو گوئی کان صفا فضل خدا
 قدر همت باشد آن جهد و دعا
 و اہم ہمت خداوند ز پس
 نیست تخصیص خدا کس را بکار
 لیک چون بجے دہد بخت
 نیک نختے را چو حق بجے دہد
 بدو لاں از بیم جاں در کا نزار

جز روندہ جز در ندہ پر نہ نیست
 ویں زماں بیند چشم خوشتن
 غیب و مستقبل ببیند خیر و شر
 شد گزارہ چشم و لوح غیب خواند
 آخر او آغاز ہستی رو نمود
 در خلیفہ کردن بابائے ما
 آنچہ خواہد بود تا محشر پدید
 پیش می بیند عیاں تا روز فصل
 عیب را بیند بقدر صیقل
 بیشتر آمد بر و صورت پدید
 نیز این تو فیق صیقل زان عطامت
 لیس لانا انسان الا ما سعی
 ہمت شاہے ندارد و هیچ کس
 مانع طوع مراد و اختیار
 او گر نراند بکفر آن رخت را
 رخت را نزدیکتر و امے نہد
 کردہ اسباب ہر ہمت اختیار

<p>چمک لائے در جنگ ہم از بیم جان و غمناں را ترس غم در پیش آید چون محک آمد بلا و بیم جان چل آں کز دوسو سہ ہر گویخت</p>	<p>حملہ کردہ سو سو صفت و ثمنان ہم ز ترس آں بدل اندر خوشی مرد نہاں پدید آمد شجاع از ترس از قضا ہم در قضا باید گر نیخت</p>
---	--

اب ہولانا عقل جادات کی تائید کیلئے ایک حکایت بیان کرتے ہیں جس سے آگ کا محو و بطل
کو بچا نہا ظاہر ہوتا ہے۔ جب یہ معلوم ہو چکا تو اب حل سنو۔ مولانا فرماتے ہیں کہ کل ایک شخص
کہہ رہا تھا کہ عالم حادث ہے اور یہ آسمان مع ما فیہا فنا ہو جاوے گا اور اسکے فنا کے بعد ایک فنا
باقی رہ جاوے گا جس طرح کہ وارث اپنے مورث کی موت کے بعد باقی رہتا ہے۔ یہ سنکر ایک فلسفی دھڑکے
نے کہا کہ تجھے اسکا حدیث کیونکر معلوم ہوا تو اسی سے پیدا ہوا ہے اور یہ تو تجھے پہلے سے ہے
پھر تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ حادث ہے اور ایک وقت میں معدوم تھا بعد کو موجود ہوا ہے بھلا
کہیں ابر کے حدوث کو بارشیں بھی جان سکتی ہیں اور تو اپنے تقلب احوال کے سبب (مثلاً یہ کہ
پہلے معدوم تھا اب موجود ہے پھر معدوم ہو جاوے گا۔ وغیرہ وغیرہ) ایک ذرہ کی مثل بھی نہیں
پس تو اس عالم کے حدوث کو کیا جان سکتا ہے جس سے تجھ کو اس سے بھی کم نسبت ہو جو ذرہ کو
آفتاب سے اور جو کثیر ایافانہ میں رہتا ہو وہ زمین کی ابتدا و انتہا کو کیا جان سکتا ہے پس معلوم
ہوتا ہے کہ تو نے منقذانہ اپنے باپ سے سنا ہے اور اپنی نادانی سے اسکا معتقد ہو گیا ہے اور
اگر ایسا نہیں ہے تو اس عالم کے حدوث کی دلیل بیان کر اور اگر دلیل بیان نہیں کر سکتا تو چپکے
اور فضول باتیں نہ کر۔ اس نے کہا کہ اور تو میں کچھ جانتا نہیں۔ اتنا جانتا ہوں کہ اس گھر سے سمندر
(مسند حدوث و قدم عالم) میں ایک روز دو شخصوں میں مباحثہ ہو رہا تھا اور دونوں لرزہ مگر
رہے تھے۔ اور ہر ایک دوسرے پر غالبیابی کی کوشش کر رہا تھا۔ اور ان دونوں کے گرد بہت سے
لوگوں کا جھگڑ تھا۔ میں نے یہ ہنگامہ دیکھا تو میں بھی اُس طرف چلا۔ کہ دیکھوں کیا قصہ ہو پس
میں نے وہاں جا کر واقعہ معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ ایک کہہ رہا ہے کہ آسمان مع ما فیہا ایک روز
فنا ہوئے والا ہے اور یہ بنفسہ موجود نہیں ہو بلکہ اس عمارت کا ایک بنانے والا ہے جس نے اسے

بنایا ہے۔ دوسرا کہہ رہا تھا کہ نہیں بلکہ یہ قدیم ہے اور اسکی کوئی ابتدا یا انتہا نہیں نہ اسکا کوئی
 بانی ہے۔ اور اگر کوئی بانی ہے تو خود وہی ہے۔ (حاصل یہ ہے کہ یہ بیفہمہ موجود ہے نہ کہ بغیرہ اسے
 کہا کہ کیا غضب کرتا ہے کہ خالق عالم اور صرف اللیل والنہار اور رزاق عالم کا انکار کرتا ہے
 اس نے کہا کہ اگر تم خالق و مصرف زمان و رزاق عالم کے وجود کے مدعی ہو تو اسکی دلیل بیان کرو۔
 کیونکہ میں بدون دلیل کے تمہارا بیان نہیں سن سکتا۔ اور اسکو تقلیداً قبول نہیں کر سکتا۔ اگر تم
 کہ مجھے اپنا ہم خیال بنانا ہے تو اسکی صرف یہ صورت ہے کہ اپنے دعوے کو دلیل سے ثابت کرو
 کیونکہ میں کہہ چکا کہ میں بلا دلیل نہ مانو گا۔ اس نے کہا کہ میرے دعوے کی دلیل میری جان
 میں ہے اور اس جان کے اندر وہ برہان مخفی ہے۔ یعنی میں اسکے حدوث کو وجداً و ذوقاً جانتا
 ہوں اور تیری چشم باطن کمزور ہے اسلئے تو اسکے حدوث کو نہیں دیکھ سکتا مگر میں دیکھتا ہوں
 پس تو مجھے غصہ نہ کرو خود اپنا قصور سمجھ۔ غرضکہ بہت دیر تک اسی قسم کی گفتگو ہوتی رہی اور غفلت
 اس فرمان بردار آسمان کی ابتدا و انتہا کے بارہ میں متحیر تھی اور کوئی فیصلہ نہ کر سکتی تھی بالآخر
 اس نے پھر کہا کہ اگر تو نہیں مانتا تو نہ مان مگر میں سچ کہتا ہوں کہ میرے دل میں اسکی دلیل موجود
 جو مجھے آسمان کے حدوث کو واضح کرتی ہے۔ اور مجھے اسکے حدوث کا پورا پورا یقین ہے اور
 جو اسکو یقینی طور پر جانتا ہوا اسکی نشانی یہ ہے کہ وہ آگ میں چلا جاوے پس میں آگ میں گھس
 سکتا ہوں۔ میں یہ تو کر سکتا ہوں لیکن دلیل حدوث زبان سے ادا نہیں ہو سکتی۔ جس طرح
 کہ عاشقوں کے عشق کا راز اور انکی حالت بیان میں نہیں آسکتی۔ چنانچہ اگر کوئی عاشق سے
 کہے کہ تو اپنے عشق کا ثبوت دے اور ثابت کر کہ تیرا عشق حسین ہے تو وہ کہیگا کہ میرے دعوے
 کی حقیقت صرف میرے چہرے کی زردی اور اسکے انہرہ ہونے سے ظاہر ہو سکتی ہے اور دلیل سے
 ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اور میرے اشک خون جو میرے چہرے پر جاری ہیں یہ ہی اسکے حسن جمال
 کی دلیل ہیں اور لفظی دلیل کوئی نہیں۔ اس نے کہا جناب میں ان باتوں کو تو جانتا نہیں ہوں کہ
 کوئی ایسی دلیل پیش کرو جسکو سب لوگ مان لیں تو میں تمہارا دعوے مان لوں گا ورنہ ان لوگوں پر
 باتوں کو ختم کرواں سے تمہارا دعوئی ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا اچھا سنو۔ جب کھوٹا
 اور کھرا سونا آپس میں مباحثہ کریں اور ہر ایک دوسرے سے کہے کہ تو کھوٹا ہے اور میں کھرا ہوں

تو آخری امتحان یہ ہے کہ دونوں آگ میں داخل ہوں۔ اس سے انکا کھوٹنا اور کھرا ہونا کھلچاویگا اور عوام و خواص سب انکی حالت کے واقف ہو جائیں گے اور گمان و شک کی حد سے تفکر و تدبر یقین تک پہنچ جاویں گے پس ہم دونوں کا کھوٹ اور کھرا ہونا مخفی ہے اسکے امتحان کیلئے آگ اور پانی ہیں اب یا تو یہ صورت کرو کہ ہم دونوں آگ میں داخل ہوں اور جو لوگ تاجر ہیں ان کیلئے دلیل بخاویں یا دونوں سمندر میں کودیں اسلئے کہ ہم دونوں مدعی ہیں میں کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں اور تم کہتے ہو کہ میں سچا ہوں۔ الغرض آگ میں داخل ہونا قرار پا گیا۔ اور دونوں آگ میں گھس گئے اور اپنے کو سوزش آتش کے حوالہ کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ آگ نے فلسفی کو تو جلا کر خاکستر کر دیا اور مومن کو اس آئی۔ اور اسکو اور تروتازہ کر دیا۔ پس وہ خدا کا قائل مدعی حدوث بن گیا۔ اور فلسفی حرامزادہ جل گیا۔ وہ تو کیا جلتا۔ تم میری اس بات کو سچ سمجھو کیونکہ میں یہ بات تجربہ کی بنا پر کہتا ہوں (جو ناقص ہوا اور میری بات کو غلط کہے وہ خدا کہے اور زیادہ اندھا ہو) کہ جسکا نام کاشی مکرم عند اللہ اور بزرگ ہوتا ہے جیسا کہ یہ مدعی حدوث عالم تھا اسکا نام بھی موت سے نہیں لٹتا خود اسکا جلتا تو درکنار پس وہ سچ گیا۔ اور ہزاروں جانبیں اسکی دلدادہ اور مطیع ہو گئیں اور وہ صحرائے تخریں لاکھوں مخلوق کا سردار بن کر انکو اس جنگل سے نکال لے گیا۔ اور لاکھوں بے عصاؤں کیلئے موجب عافیت بن گیا۔ اور اس طرح اسکو اس مرکز میں نمایاں فتح حاصل ہوئی اور ایک یہ کیا لاکھوں اس قسم کی شریطن قرآن میں ہیں جنہیں حق سبحانہ نے منکروں کی پروہی کی ہے۔ اور جب کفار نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شرط کی ہے حق ہی غالب آیا۔ اس طرح بھی کہ آپ کے معجزات دائم رہے اور مخالفین کی کاروائیاں فنا ہو گئیں۔ اور اس طرح بھی کہ انکو دندان شکن جواب مل گیا۔ خیر تو جب میں نے یہ واقعہ دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ جس نے پیشتر یہ کہا تھا کہ آسمان مع ما فیہا حادث ہے وہ غالب و حق پر تھا۔ یہاں تک اس مدعی حدوث کی گفتگو کو ختم کر کے ہولانا اپنے مضمون کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ فلسفی مغلوب ہو گیا۔ اور اسکی حجت رسوا ہو گئی۔ اور منکر حق کی حجت تو ہمیشہ مغلوب ہی ہوتی ہے۔ کیونکہ اسکے انکار کے سچے ہونے کی کوئی دلیل ہی نہیں۔ جو سرسبز ہو۔ دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کے مخالفین مثل ابو جہل و ابولہب وغیرہ کی تعریف کیا

کو نسا منارہ سے تاکہ انکی سچائی ظاہر ہو اور آنحضرت کی طرح کو نسا منبر ہے جسپر کوئی واقعات بیان کر نیوالا منکرین کے زمانہ کو بھلائی سو یاد کرنا ہو آنحضرت اور آپ کے موافقین انبیاء وغیرہم کے نام کا رُخ دینا رو درہم قیامت تک پتہ دیگا۔ برخلاف منکرین کے کہ انکا نام و نشان ہی نہیں۔ اور بادشاہوں کا سکہ تو بدل بھی جاتا ہے۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ قیامت تک بھی نہ بدلیگا۔ بھلا تم چاندی یا سونے کے کہ کسی منکر کا نام نو دکھا دو۔ برخلاف جناب رسول اللہ صلی اللہ کے نام کے (ف) مولانا نے انبیاء کی صدق پران کے ذکر حسن کے بقا اور قیامت تک انکا سکہ جاری رہنے اور منکر و انکا نام و نشان مٹ جاتے سے احتجاج کیا ہے اسپر شبہ یہ ہوتا ہے کہ کفار اپنے پیشواؤں کی بھی یوں ہی تعریف کرتے ہیں کہ جسطرح مسلمان اپنے انبیاء کی اور جس طرح اور بادشاہوں کا سکہ پر نام باقی نہیں رہتا یوں ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی باقی نہ رہا۔ پس فرق کیا ہے۔ اور استدلال کیونکر صحیح ہے۔ جواب اسکا یہ ہے کہ مولانا کا مقصود یہ ہے کہ جن لوگوں نے انبیاء کا مقابلہ اور معارضہ کیا انکا ذکر حسن میں حیثیت اہم معارف لانا انبیاء باقی نہیں۔ پس اول تو کوئی فرقہ کفار کا ایسا نہیں جو ان لوگوں کا متبع ہو جنہوں نے انبیاء کا معارضہ و مقابلہ کیا۔ مثلاً یہود و نصاریٰ کفار ہیں مگر ابو جہل یا ابولہب یا قارون وغیرہ کے متبع نہیں۔ اور انکا ذکر نہیں کرتے۔ بلکہ انبیاء کا ذکر کرتے ہیں۔ خواہ بے قاعدہ کرتے ہوں اور ہنود وغیرہ اپنے پیشواؤں کا ذکر کرتے ہیں۔ مگر ان کے پیشواؤں کی نسبت یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ انبیاء کے معارضہ تھے ممکن ہے کہ وہ اہل حق ہوں اور یہ خرابیاں جو ان فرقوں میں اعتقاداً و عملاً ہیں بعد کے لوگوں کی تحریفیں ہوں جیسے یہود و نصاریٰ کی حالت ہے اور اگر کوئی ایسا فرد ہو جس نے انبیاء کا معارضہ کیا ہو اور شہو بھی ہو تو یہ ضرور نہیں کہ وہ منکر ہوتے کی حیثیت سے معروف و شہنی علیہ ہو بلکہ ضرور وہ کسی ایسی صفت کی بنیاد پر مشہور ہوگا جو شکوۂ نبوت سے محفوظ ہے پس یہ نیکنامی اور بقا نام فی الحقیقت انبیاء ہی کی نیکنامی اور انہیں کے نام کا بقا ہے رہا عدم بقا رسکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مشبہ ہوا اسکا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کے نام کا سکہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا سکہ ہے اور اگر کوئی معارضہ کرے کہ کچھ کفار کے نام کا سکہ انکے متبعین کے نام کا سکہ ہوگا۔ اسلئے انکا سکہ بھی باقی ہوگا۔ تو اسکا جواب

بیان سابق سے معلوم ہو گیا۔ اور محال اسکا یہ ہے کہ اول تو وہ معارضین انبیاء نہ تھے اور اگر ہوں
 بھی تو بحیثیت معارض ہونے کے یہ بقارئین بلکہ ان صفات کی وجہ سے جو مشکوۃ بنو سب
 ماخوذ ہیں) اچھا اگر اس بیان سے تشفی نہ ہوئی ہو۔ تو یہ آفتاب کی طرح روشن اور بصیر زبان اپنے
 اعجاز کو ظاہر کرنے والا معجزہ جسکا نام قرآن ہے اسی کو لے لو۔ اور سوچو کہ کتنی بڑی بات ہے کہ
 کسی کی طاقت نہیں۔ کہ اسکا کوئی حرف اڑالے اور ہمیں سے کم کر دے۔ یا ہمیں کسی حرف کا
 اضافہ کر دے (چنانچہ شیعوں نے اسلام میں ہزاروں طرح رخنہ اندازیاں کیں اور سیکڑوں
 حدیثیں گھر کر اور سنی بنکر حدیثیں کی کتابوں میں بیچ کر ادا دیں۔ گو دوسرے محدثین کو انکی جعل سازی کا
 پتہ لگ گیا۔ اور انھوں نے بتلادیا کہ فلاں راوی کذاب اور فلاں حدیث موضوع ہے جس سے
 حق و باطل میں امتیاز ہو گیا۔ اور گو وہ حدیثیں ان کتابوں سے بوجہ ان کے اطراف عالم میں
 شائع ہو جانے یا ان کے مصنفین کی وفات یا جانے وغیرہ معدوم ہوں گے نکالی نہیں گئیں اور
 طالب حق کیلئے اشتباہ نہیں رہا۔ مگر انھوں نے اپنا کام کر دیا اور انھوں نے اس قرآن کو بھی
 محرف بتا کر عوام کو بظن کرنا چاہا۔ اس قرآن کے علاوہ ایک اور قرآن بھی مانا اور کہا کہ وہ اصلی
 قرآن اللہ کے پاس ہے اور اس قرآن میں تحریف کی کو ششیں بھی کیں اور اسکے لئے ہوسینہ
 ایک کر دیا مگر محمد انشیرہ قرآن اسی طرح محفوظ ہے جیسا کہ تھا) پس جبکہ تم کو معلوم ہو گیا کہ اہل
 حق غالب ہیں اور متکبرین مغلوب تو تمکو غالب کا ساتھ دینا چاہئے نہ کہ مغلوب کا ورنہ انکی
 ساتھ تم بھی تباہ ہو گے۔ دیکھو مخالف حق کے پاس اس انکار کی کوئی دلیل نہیں۔ بجز اسکے
 کہ میں ظاہر کو دیکھتا ہوں اور کچھ نہیں دیکھتا۔ لیکن وہ اتنا نہیں سوچتا کہ مخفیات کا انکار مطلقاً
 صحیح نہیں۔ بلکہ ظاہر کا وجود خود مخفی کے وجود کی دلیل ہے۔ کیونکہ جہاں کہیں بھی کوئی ظاہر ہے
 وہ ان مخفی اور باطن حکمتوں کا پتہ دیتا ہے جو اسکے وجود میں مخفی ہیں اور ظاہر ایک طرف سے انکا اور فائدہ
 خود مخفی اور ظاہر میں یوں مستور ہوتا ہے جس طرح کہ دوا کا نفع اس میں مستور ہوتا ہے۔ پس یہ کتنا عجیب
 صحیح ہو گا کہ غیبا میں ظاہر نہیں دیکھتا۔ اور جبکہ یہ کلیہ غلط ہو گیا تو ان مخفی امور کے انکار کی کوئی
 وجہ نہیں جبکہ اہل حق اثبات کرتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ اس اختلاف یعنی ظاہر بعض و باطن بعض
 میں کیا حکمت ہے سو اسکی وجہ یہ ہے کہ اسکے ذریعہ سے جو لوگ معرفت حق سبحانہ کی اہلیت رکھتے

میں وہ معرفت حاصل کریں (تفصیل آئندہ آنے والی ہے) خیر تم کو اس منکر کی غلطی تو معلوم ہو گئی۔ اب نشانہ غلطی سنو تفصیل اسکی یہ ہے کہ بنا بر مشورہ کر گس کی عمر ساڑھے تین ہزار برس کی ہوتی ہے۔ لیکن سوچو کہ کیوتر کیلئے اس عمر کا کونسا حصہ حاصل ہے۔ وہ حصہ جسکی نسبت کہا جا سکتا ہے کہ کچھ بھی نہیں۔ اس بنا پر اگر ایک لاکھ کیوتر بھی مر جائیں تو وہ کر گس کی موت نہیں دیکھ سکتے اسلئے وہ سمجھتے ہیں کہ کر گس باقی اور غیر فانی ہے بس یہی حالت منکرین حدوث و قنابہ حرج کی ہے کہ انکی عمریں خچ کی عمر سے کوئی مناسبت نہیں کہتیں۔

الہو وہ منکو باقی سمجھتے ہیں مگر یہ انکی غلطی ہے۔ کیونکہ صرف ایک ذات باقی ہے اور کوئی باقی نہیں۔ لیکن چونکہ وہ اپنی حالت کے سبب صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں اسلئے وہ اپنے اندر حیرت سے نہ آسمان کی ابتدائی حالت دیکھتے ہیں اور نہ انتہائی گہوئیکہ وہ مخفی ہے اور مخفیات کا انکو احساس ہی نہیں۔ خلاصہ یہ کہ عالم میں ایک بال بھی باقی رہنے والا نہیں اور ہر ذات حق سبحانہ کے ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ ہاں تو ہم پہلے بتلا چکے ہیں کہ جس چیز کو حق سبحانہ نے ظاہر فرمایا ہے اسکو ایسا حکمت مخفی کے لئے ظاہر فرمایا ہے۔ پس منکو ظاہر ہی ثابت نہ رہنا چاہیے بلکہ اسکے باطن پر بھی نظر کرنی چاہئے اور اسکے حکم اور مصلح میں غور کرنی چاہئے تاکہ تم کو حق سبحانہ کی معرفت حاصل ہو (ف) یہ حکم غور و خوض امور تکوینیہ سے یا تشریعیہ و تکوینیہ دونوں متعلق ہے۔ مگر تحصیل معرفت کیلئے۔ اور اسلئے نہیں کہ اپنی عقل کو معیار بنا کر امور تشریعیہ پر تنقید کیجاوے اور جسکی حکمت سمجھ میں آجاوے اُسے مان لیا جاوے اور جسکی علت سمجھ میں نہ آوے رد کر دیا جاوے جیسا کہ بعض گمراہ فرماتے ہیں خوب سمجھ لو تم غور تو کرو کیا کوئی موصو بلا کسی فائدہ کی توقع کے اور خود تصویر ہی کو مقصود سمجھ کر تصویر بنا لیتے ہرگز نہیں۔ بلکہ وہ آپس میں مصلحت مد نظر رکھتے ہیں کہ میرے ہمان اور دیگر معرزیں اپنے اپنے مصلحت کے اور اس طرح سے غم و نجات یا دینیکہ خوش ہونگا اور گزشتہ دو تونکی تصویر سے انکی یاد تازہ ہوگی۔ وغیرہ وغیرہ علیٰ ہذا کوئی کوزہ گر محض لوٹے تو مقصود سمجھ کر اور بدو ان اس فائدہ کے کہ آپس پانی نکھا جاوے لگا لٹا بنا لیتے ہرگز نہیں۔ اور کیا کوئی کا سہہ گر پیالہ کو مقصود سمجھ کر اور پین اس خیال کے کہ آپس کھا نا کھا لیا جاوے لگا پیالہ بنا لیتے ہرگز نہیں۔ نیز کوئی کفن والا کوئی خیر

صرف اسکو مقصود سمجھ کر اور بدون اس خیال کے کہ اسکو پڑھا جائے لکھتا ہے کبھی نہیں پس
 جبکہ حالت یہ ہے انسان کو بھی ظاہر سے ظاہر مقصود نہیں ہوتا بلکہ ایک مصلحت باطنہ مد نظر
 ہوتی ہے تو حق سبحانہ کو آسمان وغیرہ ظواہر سے خود وہی کیونکر مقصود ہو گئے پس ثابت ہوا
 کہ ہر نقش ظاہر کسی صورت کا منہ کے لئے مقصود ہے اب ہم کہتے ہیں کہ خود یہ صورت کا منہ
 بھی مقصود نہیں بلکہ اس سے ایک اور فائدہ مقصود ہے پس تم ان فوائد کو تین چار پانچ چھ
 سات آٹھ نو دس غرض کہ جہاں تک تمہاری نظر ہو پانچ گنتے جاؤ اور ایک فائدہ پر پس تہرو۔
 کیونکہ اسکی ایسی مثال ہے جیسے بازی شطرنج کہ ہر چال دوسری کیلئے مقصود ہوتی ہے اور اسکا
 فائدہ دوسری چال ہوتی ہے اور ایک مہرہ ایک گھر میں دوسری چال کیلئے رکھا جاتا ہے
 جو ہنوز مخفی ہوتی ہے اور وہ چال ایک تیسری چال کیلئے اور وہ چوتھی چال کیلئے پس تم
 اسی طرح ایک وجہ میں دوسری وجہ دیکھتے چلے جاؤ یہاں تک کہ تم بازی کو ختم کر دو۔ اور بازی
 جیت لویا بار جاؤ نیز معنی اول کے دو سر کیلئے ہونے کی ایسی ہی مثال ہے چلے تدریجاً تیسری
 پر چڑھنا کہ ایک ڈنڈے پر چڑھنے کا فائدہ دوسرے ڈنڈے پر چڑھنا ہے اور دوسرے پر چڑھنے
 کا تیسرے پر چڑھنا اسی طرح تمام ڈنڈوں کو سمجھ لو۔ یہاں تک کہ تم کو کھتے پر پہنچ جاؤ۔ نیز اسکی
 ایسی مثال ہے جیسے کھانے کی خواہش چارے کیلئے مقصود ہے۔ اور چارے اولاد۔ اور روشنی چشم
 کیلئے (روشنی چشم اولاد کا عطف تفسیری ہے) یہاں تک یہ امر معلوم ہوا کہ صورت خود مقصود
 نہیں بلکہ اس سے کوئی معنی مقصود ہیں مگر کد نظر شخص صرف ظاہر کو دیکھتا ہے اور اس سے
 آگے نہیں بڑھتا۔ اور اسکی عقل رواں نہیں ہوتی بلکہ سبزہ زمین کی طرح ایک جگہ جم کر رہ جاتی ہے
 اور جس طرح سبزہ کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اُسے ہلایا جائے یا نہ ہلایا جاوے مگر وہ ایک ہی
 جگہ جام ہو رہا ہے۔ یوں ہی عقل بھی ظاہر پر جکڑ رہ جاتی ہے لیکن اگر سبزہ کا سر ہلتا ہو تو تم دیکھنا
 نہ کھانا کیونکہ اسکا سر لوہا و صبا کی اطاعت کرتا ہے۔ اور حرکت کرتا ہے مگر پاؤں اسکے اطاعت
 سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نہ مانیں گے میں حرکت سے معاف رکھوں میں ہی حالت
 عقل کی جو کہ وہ ایک صورت سے دوسری صورت کی طرف حرکت کرتی ہے۔ مگر یہ حرکت کرنا
 سبزہ کھاس کے سر ہلانے کے ہے اور اگے بڑھنا نہیں ہے اسلئے کہ وہ صورت پر جکڑ رہی ہے

اور اس سے آگے نہیں بڑھتی۔ اور چونکہ کند نظر شخص اور ہر کی جانب نہیں چلتا اور حکم و مصلح
مخلوقات الہیہ کو نہیں سمجھتا اسلئے اپنے افعال کے نتائج میں بھی غور نہیں کرتا۔ کیونکہ یہ بھی
شعبہ میں انہیں حکم و مصلح تک اور جبکہ ان نتائج میں غور نہیں کرتا۔ اسلئے وہ محض عامیانہ کوشش
کرتا ہے اور توکل کر کے اندرونی کی طرح غلط روی اختیار کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کوشش و
ہے جو ہونا ہوگا اور ہے گا۔ لیکن یہ اسکی غلطی ہے کیونکہ اسلئے اور نفس و شیطان کے درمیان
جنگ ہے اور جنگ میں کوشش کی ضرورت ہوتی ہے توکل سے کام نہیں چلتا جیسے چوکنڈ
توکل کرے۔ اور اندھا دہندہ ہرے چلنے لگے۔ تو اسکا نتیجہ یہ ہی ہوگا کہ حرف غائب ہوگا۔ اور
یہ شکست کہا جاوے گا۔ برخلاف اسکے جنگی نظریں جامد نہیں ہیں وہ ترقی باطنی کرتے ہیں اور
حجبات کو پھاڑتے جاتے ہیں۔ اور اپنے تقرب بحق سبحانہ کو بڑھاتے رہتے ہیں انکی انجام مہنی
کی یہ حالت ہوتی ہے کہ دس سال بعد گئے والی بات کو اسوقت اپنی آنکھ سے دیکھ لیتی ہیں
اور اسکا انتظام شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں تک تو انجام مہنی و عدم انجام مہنی متعلق باختر کا ذکر
تھا۔ اب مولانا عام غیب مہنی کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی ہذا شخص اپنی
چشم باطن کی قوت کے موافق امر غیبی یعنی آئندہ واقعات و نتائج دنیویہ یا آخرویہ کہ خواہ وہ
بھلے ہوں یا مجھے دیکھ لیتا ہے لیکن جب آدمی تصفیہ باطن کر لیتا ہے اور اگے پیچھے کی دیواریں
یعنی تعلقات ماضیہ جو بالغ غیب مہنی میں مرتفع ہو جاتے ہیں تو آدمی کی نظر ثاقب و نافذ
ہو جاتی ہے اور اسوقت وہ لوح غیبی کو چرہ بنے لگتا ہے اور امور مغیبہ پر خوبی مطلع ہونے لگتا
اسکی نظر کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جب وہ ابتدا ہستی تک نظر دوڑاتا ہے تو واقعات پیشینہ
ہستی اسپر روشن ہو جاتے ہیں اور وہ خلقت آدم کے وقت اس گفتگو کو دیکھتا ہے جو حق
سبحانہ اور زمین کے فرشتوں کے درمیان خلافت حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ہوتی تھی
یہ حالت تو اسکی پس مہنی کی ہوتی ہے اب پیش مہنی کی کیفیت سنو۔ جبکہ وہ آگے نظر ڈالتا ہے
تو ان واقعات کو دیکھ لیتا ہے جو قیامت تک ہونگے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ پیچھے کی جانب سے الہی
یعنی ابتدا خلقت تک دیکھ لیتا ہے اور آگے کی جانب قیامت تک دیکھ لیتا ہے۔ اس سے کسی کو ادلیا۔ اللہ کے علم کا
کان و ما یکون کا شبہ ہونا چاہئے۔ کیونکہ مولانا کا مقصود احاطہ کلی نہیں ہے بلکہ مقصود

صرف انکے علم کی وسعت دکھلانا ہے نہ کہ ہر چیز کے علم کا اطاطہ تفصیلی۔ نیز یہ بھی شبہ ہونا
 چاہئے کہ کشف انکا اختیاری ہو۔ کیونکہ مقصود یہ ہے کہ حق سبحانہ انکو علم کہ غیر عطا فرمائے نہیں نہ
 یہ کہ وہ جسکو چاہتے ہیں جان لیتے ہیں) غرض کہ ہر شخص اپنی روشنی اور عقل کی مقدار اور اندازہ سے
 امور غیبیہ کا مشاہدہ کرتا ہے پس جو عقل زیادہ کرے گا وہ زیادہ دیکھے گا اور صور مغیبیہ سپر زیادہ
 ہونگے اور جو کم کرے گا اُنکی حالت برعکس ہوگی (یاد رکھو کہ روشنی اضافہ حق سبحانہ کیلئے شرط عطا
 ہے نہ کہ علت موجبہ بذاتہا اور غیبیہ بینی و کشف عام ہر خواہ متعلق بالہیات ہو یا متعلق بکونیات
 اس تقریر سے یہ شبہ منفع ہو گیا کہ جس کا رتبہ و صفائی باطن زیادہ ہو اُسکو کشف زیادہ ہونا چاہئے اور جو
 کم ہو اُسکو کم۔ حالانکہ یہ کلیہ مشاہدہ غلط ہے و جانہ فاعل یہ ہے کہ صاحبِ کمال نہایت بینی کو کشف
 کوئی کیسا تھ مخصوص سمجھ لیا ہو حالانکہ ایسا نہیں بلکہ وہ عالم پر بین کہما جاوے گا کہ جن رتبے کے لوگوں کو
 کشف کوئی زیادہ نہیں ہو انکو کشف الہی زیادہ ہو اس کوئی اشکال نہ رہا جب ہم کو تصفیہ باطن کی غفلت
 معلوم ہوگئی تو اب تکو چاہئے کہ اس میں کوشش کرے لیکن اگر یہ شبہ کہ روکھ حصول صفا موقوف ہے
 فضل حق سبحانہ پر اور توفیق تصفیہ بھی خدا ہی کی دین ہو رہی ہواری کوشش اور دعا سو موقوف ہو بہمت
 و عزم مصمم پر اور معلوم ہو کہ کادھی کووری ملتے جسکے ثوہ کی کرتا ہو اور سعی موقوف بہمت پر اور بہمت کا دینا
 والا ہی خدا ہی ہے ورنہ ناجیز انسان ایسے بڑے مقصد کی بہمت نہیں کر سکتا۔ تو ان تمام باتوں کا نتیجہ نکلا
 کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے پھر ہم سے کہنا کہ تم صفائی حاصل کرو حصول ہو تو اسکا جواب ہم نہ دینگے کہ تقدیر الہی
 بیشک حق ہو لیکن حق سبحانہ کا کسی کام کو کسی کیلئے مقدر کر دینا مانع طاعت انبیاء و اختیار نہیں
 بلکہ یہ امور تقدیر کیساتھ بھی جمع ہو سکتے ہیں لیکن حق سبحانہ جب کسی شے کو کوئے لئو مقدر کرتے ہیں تو
 اس وقت اُنکی دو حالتیں ہوتی ہیں کبھی تو وہ اپنے اختیار کو سبب قرب بناتے ہیں اور کبھی سبب بعد مثلاً جب
 حق سبحانہ کسی بے نیحت اور محروم کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو وہ اپنے اختیار کو یوں کام میں لانا ہو کہ نا
 میں قاست گزین ہو تا ہو۔ اور یا شکر کی کر کے حق سبحانہ سے دور ہوتا ہے۔ اور جب کسی سعادت مند کو مبتلا
 مصائب کہتے ہیں تو وہ بذریعہ شکر و صبر کے مزید قریب حاصل کرتا ہو تو دیکھو تقدیر الہی دونوں کیلئے
 ایک ہی قسم کی ہو مگر آثار میں فرق ہو۔ اور یہ فرق کہیں ہو محض اختیار کے سبب پس معلوم ہوا کہ آدمی
 مختار ہے نہ کہ مجبور اب ہم اس دعا کو ایسا در نظیر سے ثابت کہتے ہیں۔ دیکھو بزدل لوگوں کو بھی جان

خوف ہوتا ہے اور بہادر و نیکو بھی لیکن ہم دونوں پر اختلاف اختیار کے سبب آثار مختلفہ مرتب ہوئے ہیں چنانچہ جو لوگ بزدل ہیں وہ جان کے خوف سے جنگ میں نہ نکرتے اختیار کرتے ہیں اور بہادر اسی خوف کو سبب صفت و سمن پر حملہ آور ہوتے ہیں تاکہ انکو نیست نابود کر کے اپنی جان کو ان سے بچائیں۔ نیز بہادر لوگوں کو خوف اور غم لگنے کی جانب مڑتا ہے اور بزدل لوگ بے ماری مری مچاتے ہیں۔ ویکہ سبب ایک تھا مگر اختلاف اختیار کے سبب نتائج مختلفہ مرتب ہوئے۔ لہذا سمجھنا چاہئے کہ کالیف و دیگر امور تقدیر پر ایک کو مٹی ہیں جن سے بہادر اور بزدل میں امتیاز ہوتا ہے اور انکو منافی اختیار نہ سمجھنا چاہئے اور بہت سے کام لیکر اپنے کو بہادر ثابت کرنا چاہئے خلاصہ کلام یہ کہ ہر قسم کے وساوس سے قطع تعلقی کر کے تقدیر سے بھاگ کر تقدیر الٰہی ہی میں پناہ لینی چاہئے یعنی اپنے تمام کاموں میں حق سبحانہ کو مطلع نظر کرنا چاہئے اور اسی سے طالع الیاد ہونا چاہئے۔ اور بھاری حالت ایسی ہونی چاہئے جیسی دوسری علیہ السلام کی بیان کی گئی ہے جسکی تفصیل یہ

وحی کروں حق تعالیٰ ہو موسیٰ علیہ السلام کہ من ترادوست میدارم

کا و گزیدہ دوست میدارم ترا
موجب آن تا من آن افروں کہم
وقت قہر شہ دست ہم بے زوہ
ہم از و مخور ہم از اور شہ دست
ہم باور آید و بروے تند
اورت جملہ شر او خیر او
التفاتش نیست جاہاے و گر
گر صبی و گرجواں و گرتشیوخ
در بلا از غیبر تو لا نستعین
در نعت و ان از بے نفی ریا
حصر کردہ استعانت را و قصہ

گفت موسیٰ را ابو حی دل خدا
گفت چه خصمت بودے ذوالکرم
گفت چوں طفلی بہ پیش والدہ
خود نداند کہ حسرت او دیاہرست
مادرش را سیلے برے زند
از کسے یاری نخواہد غیر او
خاطر تو ہم ز مادر خیر و شر
غیر من بیشیک چه سنگ است کلوخ
ہمچنان کہ ایاک نعبد و درین
ہست ایں ایاک نعبد حصر را
ہست ایاک نستعین ہم ہر حصر

کہ عبادت مقرر آیم و بس

طرح باری ہم ز تو داریم و بس

یعنی حق سبحانہ نے مومن علیہ السلام کو یہ راجعہ وحی دل یعنی الہام کہا کہ اسے ہماری برکات دیدہ بنی ہم تم سے محبت کرتے ہیں حضرت مومن علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے کریم مجھے اس محبت کی کیفیت بتلا دیجئے تاکہ میں اس میں اور زیادہ کوشش کروں اور اسکے ذریعہ سوا کا ایک اور زیادہ محبوب بنوں۔ اس پر حق سبحانہ نے فرمایا کہ تمہاری میری سامنے اسی حالت ہے جیسے ہاں کے سامنے بچہ کی کہ وہ اسکے غصہ کی وقت بھی اسی کو لپٹتا ہے اور وہ وہ نہیں جانتا کہ اسکے سوا بھی کوئی انسان دنیا میں ہو بلکہ وہ اسی سے غمخوار و مسرت ہو تا ہے چنانچہ اگر کسی ماں اسکے پیٹھ پر ہاتھ دے تو وہ اسی کی طرف چلتا ہے اور اسی کو لپٹتا ہے اور اسکے سوا کسی سے مدد نہیں چاہتا اس کے حق میں اگر بری ہے تو وہ سب اور بھلی ہے تو وہ ہر غرض پر کچھ ہے وہ ہر اسی طرح تمہاری بھی حالت ہے کہ ہر ایک طرف سے اگر کوئی ناگواری نہ نکولائے یعنی تو تو بھی تمہاری طبیعت کھوکھلو کر کسی اور طرف ملتفت نہیں ہوتی۔ اور کوئی خوشی پیش آتی ہے تو بھی وہ ہماری ہی طرف ملتفت ہوتی ہے۔ اور ہمارے سوا جو کچھ بھی ہو خواہ بچہ ہو یا جوان یا بزرگ یا سب مثل ڈھیلے اور پتھر کے ہیں۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ صاحب جو جسطرح تم کو ایسا کعبہ کی ہدایت کی گئی ہے یوں ہی ایسا کعبہ مستعین بھی بتلایا گیا ہے جس جسطرح تم ہو کہ ہم کیہ داری کی حالتیں صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں یہ بھی کہو کہ بلا وہ نہیں آئے سوا کسی سے مدد بھی نہیں چاہتا۔ اور جسطرح تم ایسا کعبہ پر عمل کرتے ہو یوں ہی ایسا کعبہ مستعین پر بھی عمل کرو۔ کیونکہ جسطرح زبان عربی میں ترکیب یا ایک کعبہ صر کا فائدہ دیتی ہے اور مقصود یہ ہے کہ عبادت میں رہا بھی نہ خفی جائے شرک صریح تو درکنار یوں ہی ایسا کعبہ مستعین کی ترکیب بھی صر کے لئے ہے۔ اور استعانت کو حق سبحانہ میں محصور اور اسی پر مقصور رکھتی ہے اور دونوں ترکیبوں کا حاصل یہ ہے کہ عبادت بھی ہم صرف تیری ہی کرتے ہیں اور وہ بھی ہم تجھ ہی سے چاہتے ہیں پس تم کو دونوں ترکیبوں کے مفاد کو مد نظر رکھنا چاہا اور عبادت جسطرح استعانت کو بھی حق سبحانہ کیساتھ مخصوص کرنا چاہئے (۱) یاد رکھو کہ استعانت بالغیر یا ذی شرع صر استعانت فی الحق کے منافی نہیں مثلاً کوئی شخص کسی امیر سے دس روپے مانگے اور وہ کہے کہ ہمارے خزانہ سے لے لو اور اس عمل کی بنا پر وہ خزانچی سے مانگے تو یہ حقیقت اس امیر ہی سے مانگنا ہے نہ کہ خزانچی سے پس اگر اسباب عبادیہ سے تمہارے وقت لمحو طے کہیں یا ذی حق سبحانہ سے مانگنا ہے تو یہ تمہارے فی الحقیقت حق سبحانہ ہی سے ہے نہ کہ غیر و اللہ اعلم

والفقر الرابع الثالث من الدفاتر الرابع من المثنوی واللہ اعلم

مرج رابع فتر رابع

قَالَ تَعَالَى اِنَّ فِيْكُمْ لَعَالِيَةً لَّا يَتَّبِعُوْنَ الْاَمْرَ الْعَظِيْمَ الَّذِيْ يَنْزِلُ مِنْ رَبِّكُمْ فَذَرْهُمْ حَتَّى يَبْعُثَ اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰیٰتِ الْكِتٰبِ وَيُعَلِّمُوْكُمْ الْحِكْمَةَ وَفِيْكُمْ لَعَالِيَةً لَّا يَتَّبِعُوْنَ الْاَمْرَ الْعَظِيْمَ

چون در کتب بیه صدر قوله اولیاءکم الکتاب بفضل علم نظم و تنقی و قوله یزکم به شرف علم کلام عقلا و علم سلوک و قوله و الحکمة به عزت علم اسرار و علم اصول دال با وضع بیان مستفاد از خبر و برون قصود که شتم بر سلوک که از علم است از علم دین فیک عیان است با اتفاق اهل طاق فتوی لا رکت این فن خاص شأن است لکن از افلاکش محتاج قبیان است و بنا علیہ این شرح آورد که معنوش را

مکی شریف

عنوان است این مرج رابع از دفتر رابع از ان است (با الفاظ و عبارات مولوی) شبیه علی مولوی جمیع احمد سلیمان است که هر یک از ایشان بهائی صاحب معانی معنی حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب دایم ظلم بزرگه لسان ترجمان است و در اصل حق را چنان حل کرده که غایت امکان است مسائل لطیفه تقریر نموده که هم موافق تحقیق اهل تقان و هم مطابق حدیث و قرآن است و افکالات افلاطون از دست در ساخته که مورت اطمینان طمان است و جای موقوفات سیدنا الحاج شیخ الاملا و ادله که مطرب این و نشاط از زبان است هم در این

حسب فرمایش

مَجْدُ شَیْرِ عَلٰی مَالِکِ الشَّارِفِ الْمَطْلُوعِ بِمِصْرٍ هُوَ صُلَاحٌ مِّنْ مَّطَرٍ رَاجِعٍ

شرح حبیبی از کلیه فنون،

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خشم کردن پادشاه بر ندیم و شفاعت کردن شفیع مغضوب علیه
را و از پادشاه در خواستن مقبول شدن بنجیدین مغضوب علیه
که چاره شفاعت کرد

خواست تاز بے برآرد و دو و گرد
تازند بر بے جزاے آن خلاف
یا شفیع بر شفاعت بر تند
در شفاعت مصطفی و ارثه خاص
در زیاں شریعت قهر از کف نهاد
و ربلیسی کرد من پوشید مش
راضیم گر کرد مجرم صد زیاں
که ترا آن فضل و آن مقدار هست
ز آنکه لایه تو یقین لایه من است

بادشاہ بر ندیے خشم کرد
کرد شمشیر بیرون از مخلاف
ہیچکس راز نہرہ نے تا دم زند
جز عماد الملک نامی از خواص
بر ہید و زود در سجدہ فتاد
گفت اگر دیورست من بخشید مش
چونکہ آمد یائے تواند رسیاں
صد ہزار ان خشم اتانم شکست
لا بہ ات را ہیچ نتوانم شکست

[illegible]

<p>گزین و آسماں بہ ہم ز دے در شدے ذرہ بدزہ لا بہ گر بر تو می ہو تنہیم منت لے کیم ایں نہ کردی تو کہ من کردم یقین تو دین مستحلی نے ماسلی ما رصیت اذ رصیت گشتہ لا شدی پہلوئے الا خانہ گیر انچہ دادی تو نہ دادی شاہ داد</p>	<p>ز انتقام این مرد بیرون ناکے اونہ بُردے این زماں از تیغ سر لیک شرح عزت تست لے ندیم آے صفات در صفات یا دین زانکہ محمول منی نے حاملی خویشتن در موج چوں کف ہشتہ لے عجب کہ ہم اسیری ہم امیر اوست بس دانستہ اعلم بالرشاد</p>
---	---

رنجیدن مغضوب علیہ یاری بریدن از شفیع

<p>واں ندیم رستہ از زخم و بلا دوستی ببردیزاں مخلص تمام زین شفیع خویشتن بگیا نہ شد گر نہ مجنون ست یاری چوں برید واخریدش آندم از گردن زردن باژگونہ رفت ویزاری گرفت پس ملاست کرد اورا ناصح</p>	<p>زین شفیع آزد و برگشت از ولا روح باط کر دانا و سلام زین تعجب حلق در افسانہ شد از کسے کہ جان اورا و خرید خاک نعل پایشن بایستہ شدن باچنین دلدار کین داری گرفت کین جفا چوں میکنی با مصلح</p>
---	---

جان تو بخیرید آن دلدار خاص
 گر حقا کردی نبایستی رسید
 گفت بهر شاه بندول سب جان
 لی مع الله وقت بود آن دم مرا
 من نخواهم رحمت جز رحم شاه
 غیر شر را بهر آن لا کرده ام
 گر بر داولقت خود سرم
 کار من سر بازی و بی خوشی است
 فخر آن سر که گفت شاهش بر
 شب که شاه از قهر در قهر کشید
 خود طواف آنکه آل شب بین بود
 ترا نیاید یک عبارت در میان
 ز آنکه این اسماء و الفاظ تمیید
 علم الاسماء بد آدم را امام
 چون نهاد از آب گل بر سر کلاه
 که نقاب حروف و دم در خود کشید
 گر چه از خشم شتم کرد او خلاص

آن دم از گردن زن کرد خلاص
 خاصه نیکی کرد آن یار حمید
 او چو را آید شفیع اندر میان
 لا یسع فیه بنی مجتبه
 من نخواهم غیر آن شر را پناه
 که بسوئے شر تو لا کرده ام
 شاه بخشش نصرت جان دیگر
 کار شاه من شاه ما سر بخشش است
 تنگ آن سر که بغیر سر برد
 تنگ دارد از هزاراں روز عید
 فوق قهر و لطف و کفر و دین بود
 که نهانست و نهانست نهان
 از کلاه آدمی آمد پدید
 لیک نه اندر لباس عین و لام
 گشت آن اسماء جانی رو سیاه
 تا شود بر آب و گل معنی پدید
 لیک هم شمشیر احقاس نهان

کچھ از یک وجہ منطق کا شہب

لیکنا زردہ وجہ دیگر گفت است

تمھاری ایسی حالت ہونی چاہئے جیسے بادشاہ کے اس مصاحب کی جس کا قصہ ہم اس وقت بیان کرتے ہیں وہ قصہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے ایک ندیم پر عتاب کیا اور چاہا کہ اسکو نیست و نابود کر دے اور اس کام کے لئے اس نے تلوار بھی میان سے نکال لی تاکہ وہ اسکے اس مخالفت کی عوض مارے جو اس سے سرزد ہوئی تھی اس وقت کسی کی تاب نہ نہی کہ دم مار سکے اور کسی سفارشی کی طاقت نہ تھی کہ سفارش کر سکے بجز بادشاہ کے ایک خاص آدمی عماد الملک نامی کے جو کہ سفارش کیلئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مخصوص تھا۔ وہ اٹھا اور فوراً مسجد میں گر گیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے فوراً تلوار ہاتھ سے رکھ دی اور کہا کہ اگر یہ شیطان کی طرح بھی نافرمان ہے۔ تب بھی ہم نے اسکی جان بخشی کی اور اگر اس نے شیطانانہ مخالفت بھی کی تو تب بھی ہم نے اپنے کرم سے اسکی پردہ پوشی کی چونکہ تم بیچ میں پڑ گئے ہو اسلئے اگر یہ مجرم سو قصور ہی کرے تب بھی میں رضا مند ہوں تمھاری میری نظریں وہ عظمت و جلالت ہو کہ سیکڑوں غصوں کو اسکے سبب فنا کر سکتا ہوں لیکن تمھاری خوشامد کو نہیں توڑ سکتا۔ کیونکہ تم اور میں ایک جان دو قالب ہیں اسلئے تمھاری خوشامد کو یا کہ خود میری خوشامد ہے اگر میں د آسمان بھی تلبیٹ ہو جاتے تب بھی میں اس سے انتقام لینے سے باز نہ آتا۔ اور اگر ذرات جہاں تمام ملکر سفارش کہتے تب بھی وہ میری تلوار سے سر سلامت نہ لیجا سکتا تھا۔ مگر تمھاری سفارش سے میں نے اسکی جان بخشی کر دی اور یہ میں تم پر احسان نہیں رکھتا بلکہ تمھاری اُس وقعت کو ظاہر کرتا ہوں جو میرے دل میں ہے۔ اور تم پر احسان رکھ کیسے سکتا ہوں کیونکہ یہ تم نے نہیں کیا بلکہ خود میں نے کیا ہے کیونکہ تمھاری صفات میری صفات میں مدخول ہیں اور تم مجھ میں فنا ہو اسلئے تمھارے افعال خود میرے ہی افعال ہیں کیونکہ تم اس فعل میں میرا ایک آلہ ہو جس سے کہ میں نے کام لیا ہے اور خود اسکے کرنے والے نہیں ہو۔ اسلئے کہ یہ بار شفاعت میں نے تم پر لا دیا ہے اور تم نے خود نہیں اٹھایا پس تمھارے اس فعل میں ایسی مثال ہے جیسے حق سبحانہ اپنے رسول کی نسبت فرماتے ہیں ہا ذمیت اذ ذمیت و لکن اللہ رھمی۔ کیونکہ تم نے اپنے کو ہماری رضا کے یوں تابع کر دیا ہے جیسے موج کے قبضہ میں گرفت ہو۔ اور ہماری رضائیں فانی ہو چکے ہو۔ اسی لئے تم کو ہماری ذات کے ساتھ بقا

جامل ہو گئی ہے اب تم چین سے باقی بذات مازہ۔ اور چونکہ تم ہمارے اسیر ہو اسلئے گویا کہ خود اسیر ہو پس یہ ایک عجیب بات ہے کہ تم اسیر بھی ہو اور امیر بھی القصد جو کچھ تم نے اسکی ساتھ سلوک کیا ہے یہ تم نے نہیں کیا بلکہ خود ہم نے کیا ہے کیونکہ تم اب تم نہیں رہے بلکہ اب جو کچھ میں تم ہیں (ف) اوست بس کو ہم نے بطریق التفات مقولہ شاہ قرار دیا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ مقولہ مولانا ہوا تو تعلیل ہو مصرعہ اولیٰ کی مگر مصرعہ اولیٰ دونوں صورتوں میں مقولہ شاد ہی ہے بطور التفات کے (واشرا علم) عماد الملک نے تو اس ندیم کے ساتھ یہ سلوک کیا اور وہ ندیم جو اسکی سفارش سے ہلاکت سے بچا تھا اسکی یہ حالت ہوئی کہ اس سے ناخوش ہو گیا۔ اور دوستی سے پھر گیا اور اس مخلص کامل سے دوستی کا تعلق منقطع کر دیا۔ اور دیوار کی طرف منہ کر لیا تاکہ وہ سلام نہ کر سکے اور اس اپنے سفارش گر سے بالکل اجنبی بن گیا۔ اس حیرت انگیز واقعہ کو دیکھ کر لوگوں میں چہ میگوئیاں ہوئے لگیں اور وہ کہنے لگے کہ یہ ندیم دیوانہ ہو گیا کیونکہ اگر دیوانہ نہیں ہوا تو کیا وجہ ہے کہ ایسے شخص سے اس نے بگاڑ لی جس نے اسکی جان بچائی۔ اس نے تو اسے گردن زنی سے بچایا تھا اسکو چاہئے تھا کہ اسکی جوتیوں کی خاک ہو جانا نہ کہ اسکی چال چلا اور اس سے بگاڑ لی۔ اور ایسے دوست کا دشمن ہو گیا۔ یہ چہ میگوئیاں تو لوگوں میں آپس میں ہوتی تھیں لیکن ایک خیر خواہ نے خود اسکو بھی ملامت کی اور کہا کہ تم ایک مصلح پر یہ زیادتی کیوں کرتے ہو اس محب خاص نے تو تمھاری جان بچائی ہے اور اس نازک وقت میں تمھیں گردن زنی سے بچایا ہے۔ اسی حالت میں تو اگر وہ تمپر کوئی زیادتی بھی کر لیتا تو تم کو اس سے نفور ہونا چاہئے تھا۔ بالخصوص اسوقت جبکہ اس نے بھلائی ہی کی ہے اور کوئی بُرائی نہیں کی اسی حالت میں تو تمکو نفور ہونا بالکل ہی زیبا نہیں اس نے تمنا کہ میں تو بادشاہ کیلئے جان دے رہا تھا وہ کون ہوتا تھا کہ سفارشی بنکر بیچ میں کود پڑا میری تو اسوقت بادشاہ کی ساتھ یہ حالت تھی جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ لی مع اللہ وقت لا یسعی فیہ ملائع مقرب ولا بنی مرسل پھر اسی حالت میں اس نے دخل کیوں دیا (ف) علامہ بحر العلوم سے تعجب ہے کہ باوجود فتویٰ کے ایسے عنوانات بیان سے پر ہونے کے انھوں نے اس تعبیر کو سوراہ قرار دیکر تاویل کی اور اسکو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقولہ قرار دیا۔ حالانکہ اسکو اس مقام سے کوئی تعلق نہیں اور لی مع اللہ وقت بود

آدم مرا میں فقرہ بود آندم مرا۔ اس توجہ کو نہایت واضح طور پر رد کرتا ہے۔ کاش وہ اسی سخی کے اندر مولانا کا یہ شعر دیکھ لیتے ”بجز عمار الملک نامے از خواص + در شفاعت مصطفی و امانہ خاں“ تو ہرگز ایسی بات نہ کہتے علامہ موصوف کے اسکو سوا ادب کہنے کا منشاء یہ ہے کہ انھوں نے شبہ کے اجراء کو مشبہ بہ کے اجراء سے تشبیہ دینا سمجھا۔ حالانکہ ایسا نہیں بلکہ صرف ایک ہیئت ترکیب کو دوسری ہیئت ترکیب سے تشبیہ دینا مقصود ہے۔ اب کچھ سورا ادب نہ رہا وائشہ (لم) میں سوائے بادشاہ کے رحم کے کسی کا رحم نہیں چاہتا۔ اور میں بجز بادشاہ کی پناہ کے کسی کی پناہ نہیں چاہتا۔ کیونکہ میں بادشاہ سے محبت کرتا ہوں اسلئے اسکے اتمام کو معدوم سمجھتا ہوں پس اس نے مجھ پر کیوں رحم کیا اور مجھے کیوں پناہ دی۔ بادشاہ اگر مجھے مار بھی ڈالے گا تو ایسا کرنے سے وہ مجھے گویا کہ بہت سی جانیں عطا کرے گا۔ کیونکہ دشمنی بھی تعلق کی ایک شان ہے اسلئے میں کہتا ہوں ۱۰ قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے + کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی سہی اور ۱۱ گو دشمنی سے دیکھتے ہیں دیکھتے تو ہیں + میں شاد ہوں کہ ہوں تو کسی کی نگاہ میں میرا کام تو سر دیدینا اور اپنے گورضائے شاہ کے تابع کر دینا ہے اور بادشاہ کا کام لطف محض یا لطف بصورت قہر سے جان دینا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو سر بادشاہ کے ہاتھ سے کٹ جائے اسکے لئے یہ کٹنا نا موجب فخر ہے اور جو سر دوسروں کے آگے جھکے تاکہ بادشاہ کے قہر سے بچ جائے اسکے لئے ایسا کرنا موجب ننگ ہے جس رات وہ سر بادشاہ کے قہر سے قبر میں پہنچ جاوے وہ رات ہزاروں عیدوں سے بڑھ کر ہے اور انکی ہمسری سے ننگ و عار رکھتی ہے۔ اب مولانا انتقال فرما ہیں اور کہتے ہیں کہ جو لوگ ذات حق کا مشاہدہ کرتے ہیں انکا قرب من الذات جسکو ہم نے طواف سے تعبیر کیا ہے لا سئلوا مہ ایاہ۔ لطف و قہر اور کفر و دین رسمی سے بالاتر ہے کیونکہ ان کو ایمان حقیقی حاصل ہے اور وہ لغوائے ہر چیز از دوست میرسد نیکوست قہر کو بھی لطف ہی سمجھتے ہیں انکی حالت کی کوئی عبارت تعبیر نہیں کر سکتی۔ اسلئے کہ وہ نہایت ہی خفی ہے اور الفاظ جسم انسانی سے سرزد ہوئے ہیں جو کہ انکی تعبیر سے قاصر ہیں اس سے شاید کسی کو شبہ ہو کہ جسم انسانی کے کیونکر نکلے ہیں انکا منشاء تو خود حق سبحانہ ہیں کیونکہ انھوں نے آدم علیہ السلام کو سکھلائے ہیں اور وہی ان کے واضع ہیں اسلئے ہم کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اسما کی تعلیم ضرور کی گئی لیکن

و تعلیم حروف کے لباس میں نہ تھی۔ لیکن ان اسمائے آب و گل کی ٹوپی اور ناسوتیت کا لباس پہنا۔ تو اب ان اسماء کی جو کہ اب تک روحانی تھے صورت بد لگتی اور ان میں ظلمات گئی اور وہ نورانیت نہ رہی جس سے وہ اشیا کو علی ماہی علیہ واضح کر سکتے تھے۔ کیونکہ اب انھوں نے اس غرض سے حروف و صورت کا نقاب اوڑھ لیا تا کہ مغلوب الناسوتیت انھیں پر معنی وضع ہو جاویں جو کہ بدون اس صورت کے واضح نہ ہو سکتے تھے۔ پس جبکہ وہ اس نقاب میں چھپ گئے تو ظلمت اور استعارہ نورانیت ہونا ہی تھا۔ خیر یہ گفتگو تو استطرادی تھی اب سنو کہ اس مذہب نے کہا کہ اگرچہ اس نے مجھے بادشاہ کے غصہ سے نجات دلائی لیکن میں اس کا ممنون نہیں ہو سکتا کیونکہ میری گریز گاہ وہ جائے پناہ تو بادشاہ ہے میں اپنا اصلی مقصود الفاظ سے ظاہر نہیں کر سکتا کیونکہ گفتگو اگر ایک طرح سے حقیقت کو ظاہر کرتی ہے تو دوسری طرح سے اسکو چھپاتی ہے یعنی اسکے کشف سے ستر اور حجب زائد ہے اسلئے کہ عدم اظہار کی صورت میں تو صرف اتنی ہی بات ہوتی ہے کہ مخفی کو حقیقت کا علم نہیں ہوتا جو کہ جمل بسیط ہے اور بیان کی صورت میں پوچھ و قصود عبارت کے مخاطب کچھ کچھ سمجھ جاتا ہے جو کہ جمل مرکب ہے۔ و فیہ استعارہ زائد علی الجمل البسیط والہ تعالیٰ

گفتن جبریل علیہ السلام خلیل علیہ السلام را کہ اهلک
حاجتنا قال بلی اما الیک فلا

من خواہم در بلا اور دلیل
کہ پیر سید از خلیل حق مراد
ور نہ بگزیم بسکساری محترم
واسطہ رحمت بود بعد العیاں
مومنان رازانکہ مرست او واسطہ

من خلیل و قتم و او جبریل
او ادب ناموخت از جبریل راو
کہ مرادت ہست تایاری محترم
گفتن بر اہم نے راز میاں
بہر این دنیا ست مرسل رابطہ

هر دل ارمایه بی وحی نهان
 گرچه او مجموع است بی سرست
 کرده او کرده شاهست لیک
 آنچه عین لطف باشد عجم
 بس بلا ورنج می باید کشید
 کاین حروف واسطه ای یارغا
 بس بلا ورنج بالیست و وقوف
 لیک بعضی زین صدا کتر ترشد
 همچو آب نیل آمد این بلا
 هر که پایاں بین ترا و مسعود تر
 زانکه داند کاین جهان کا شستن
 هیچ عقدی بهر عین خود نبود
 هیچ نبود منکر که گریه کرد
 بل برای قهر خصم اندر
 و او فرونی هم پے طلع دگر
 زان همی برسی چرا این مسکینی
 ورنه این گفتن چرا از بهر حسرت

حرف و صوتی که بی اند جهان
 لیک کار من ازاں ناز کتر است
 پیش چشم بد نماید هرست لیک
 قهر شد بر عشق کیشاں کرام
 عاصه را تا فرق با تا نند دید
 پیش واصل خار باشد خارغا
 تا دم آں روح صافی از حروف
 باز بعضی صافی و برتر شد
 سعد را آبست و خون بر اشقیا
 جد تر او کار که افروں دید بر
 هست بهر محشر و بر دشتن
 بلکه از بهر خیال رنج و سود
 منکریش بهر عین منکر
 یا فرونی حبستن و اظهار خود
 بی معانی چاشنی نند بهر صوت
 که صورت است معنی روشنی
 چونکه صورت بهر عین صورت

جزبرائو ایں چہر اگفتن بدست
چوں بود فائدہ ایں خود میں
نیست حکمت کان بود بہر میں
ور حکیم ہست فعلش چوں تہی است
جز پے بہر صواب و ناصواب
ہست بہر معنے و حکمت

ایں چہر اگفتن سوال از فائدہ است
از چہر و فائدہ جوئی اے ایں
پس نقوش آسمان اہل زمین
گر حکیم نیست ایں ترتیبیت
کس نسا از نقش گرابہ خضاب
ہر چہ بینی در جہاں از آیت

اس نذیم نے اپنی اثنائے گفتگو میں کہا کہ جھکو بادشاہ سے وہی نسبت تھی جو ابراہیم خلیل علیہ السلام کو ان دونوں سے لہذا اس نسبت کے اقتضا کی بنا پر حضرت ابراہیم کی طرح میں ہی اس مصیبت میں اسکو ایسا رہنا پانا نہیں چاہتا تھا پس اس نے کیوں دخل دیا اور حضرت جبریل علیہ السلام سے ادب کیوں نہ سیکھا جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اسوقت جبکہ آنکو نروڈنے آگ میں ڈالا تھا۔ دریافت کیا تھا کہ کیا آپ کی کوئی خواہش ہے تاکہ میں آپ کی اعانت کروں ورنہ تخفیف تصدیج کروں اور خدمت ہو جاؤں اور مجھ سے کیوں نہ پوچھا کہ میں سفارش کروں یا نہیں۔ اور بدوں مجھ سے پوچھے کیوں سفارش کی۔ مگر وہ مجھ سے دریافت کرتا تو میں وہی جواب دیتا۔ جو حضرت خلیل نے دیا تھا چنانچہ انھوں نے فرمایا تھا کہ آپ دخل نہ دیں مجھے آپ کی اعانت کی ضرورت نہیں۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ راز اسکا یہ ہے کہ انکی نظرات حق پر تھی اور وہ شاہد حق سبحانہ میں مہر دت اور براہ راست حق سبحانہ سے تعلق رکھتے تھے اور قاعدہ ہے کہ ایسی صورت میں واسطہ تکلیف رہ جاتا ہے۔ اس مقام پر استطراد ابراہیم یہ بھی بتلائے جیتے ہیں کہ پیغمبران علیہم السلام اہل جہاں کا حق سبحانہ کے ساتھ اسی لئے تعلق پیدا کرنے والے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ محجوب ہوتے ہیں اور وہ محجوبین اور حق سبحانہ کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں (اسپر کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ جب تعلق پیدا ہو گیا تو اب انبیاء کی پیروی کی ضرورت نہو گی۔ کیونکہ درجات

تعلق متفادات ہیں پس غیرتی کو وہ تعلق پیدا ہی ہونا ممکن ہے جسکی بنا پر یہ کہا جائے کہ اب اسکوئی کی پیروی کی ضرورت نہیں اس لئے کہ تعلق کا ذریعہ یہ پیروی ہی ہے جسوقت یہ نہ ہوگی تعلق ہی نہ رہیگا۔ پس اب شبہ نہ رہا اب اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ آخر حجاب ہی کی کیا ضرورت تھی جسکے لئے واسطہ کی ضرورت ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ اگر شخص کو بلا واسطہ حق سبحانہ سے واسطہ ہونا اور وہ بلا واسطہ کلام الہی کو سن سکتا جو کہ حرف و صوت سے منزہ ہے تو پھر حرف و صوت کا وجود ہی دنیا میں کا ہے کہ ہوتا۔ کیونکہ جسطح تخلیق انسان سے مقصود اصل عبادت ہی یوں ہی خلق اصوات و حروف سے مقصود ادا و امر و نواہی حق سبحانہ پر مطلع ہونا ہے اور دیگر منافع اسکے تابع ہیں۔ پس جبکہ اصل مقصود ہی بدون انکے حاصل ہو جاتا تو انکی ضرورت ہی نہوتی۔ و نظم

هَذَا لَا سَلْزَامَ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَوَلَّى عَلَى ظُهُورِهِمْ مِنْ دَابَّةٍ يَمَانُتُكَ اس انتظار دی مضمون کو ختم کر کے پھر مقولہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف عود کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگرچہ وہ فانی فی الحق اور بخیر ہیں لیکن میرا معاملہ اس سے زیادہ نازک ہے۔ اسلئے میں باوجود اس اتحاد کے بھی ان سے اعانت نہیں چاہ سکتا۔ اور یہ مسلم ہے کہ انکا فعل گویا کہ خدا ہی کا فعل ہے لیکن تاہم میری نظر میں پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ یہ درخواست انکی بحیثیت واسطہ محض ہونے کے نہیں ہے بلکہ ہمیں گونہ استقلال کی شان ہے کیونکہ وہ یہ نہیں کہتے کہ حق سبحانہ نے مجھے حکم دیا ہے اگر ابراہیم چاہیں تو تم انکی اعانت کرو اور میں آہیں واسطہ محض ہوں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے اعانت چاہو تو اعانت کروں گو وہ اس درخواست اور اعانت میں ماذوں میں اللہ میں مگر ماذوں ہونا دوسری شے ہے اور باوجود ہونا اور چیز اول میں وساطتہ و آلیت محض ہے اور ثانی میں گونہ استقلال کی شان ہے۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ صاحبو شاید تمہیں شبہ ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق سبحانہ کی اتنی بڑی نعمت کی قدر نہیں کی لیکن تمہیں واضح ہو کہ عوام و عشاق میں زمین و آسمان کا تفاد ہوتا ہے چنانچہ جو چیز عوام کے حق میں سراسر عنایت ہوتی ہے وہ عشاق کے حق میں قہر ہوتی ہے۔ یہ فرق آسانی سے سمجھ میں نہیں آ سکتا بلکہ اسکے لئے بہت سے راصات و مجاہدات کی اور بہت سی تکلیفیں اٹھانے اور مصائب جھیلنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ فرق سمجھ

آگے اور تم جان سکو کہ واقعی اس واسطے کلام جو کہ نہ استقلالِ شان رکھتا ہو جیسے قصہ ندیم
 میں عماد الملک اور قصہ حضرت ابراہیمؑ میں حضرت جبریلؑ کا اوضحاہ۔ واصل الی المطالب کے لہو
 نہایت ہی ناگوار ہوتا ہے۔ اگر ہم اس مضمون کو الفاظ میں بیان ہی کریں تب بھی تم نہیں سمجھ سکتے
 کیونکہ اس روح صافی (یعنی حقیقت و واقعہ) کے حروف سے پیدا یعنی ظاہر ہونے کیلئے بہت
 سے مصائب اور تکالیف جھیلنے اور ان پر صبر کرنے کی ضرورت ہے اس سے تم کو بلاؤں اور مصیبتوں
 مفید اور نافع ہونا ظاہر ہو گیا۔ لیکن اسکے ساتھ ہی یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ بلائیں ہر ایک کیلئے
 مفید نہیں ہوتیں بلکہ بعضے تو بوجہ صبر نہ کرنے اور شکوہ و شکایت کے پہلے سے بھی زیادہ بگڑ جاتے
 ہیں اور بعضے صبر و شکر کی بدولت پہلے سے زیادہ صاف ہو جاتے ہیں اسلئے بلاؤں اور مصائب
 کی ایسی مثال ہے جیسے آبِ نیل کہ وہ نیکبختوں کے لئے پانی ہے اور بدبختوں کیلئے خون۔ پس جو
 شخص بسبقہ زیادہ انجام میں ہوگا وہی مصائب میں زیادہ نیکبخت ہوگا کیونکہ قاعدہ ہے کہ جو
 منافع سے بسبقہ زیادہ واقف ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ کام میں کوشش کرتا ہے پس بسبقہ کوئی
 شخص انجام میں ہوگا اتنا ہی وہ بلاؤں پر صبر کرنے کے منافع اور نہ صبر کرنے کے مضرتوں سے زیادہ
 واقف ہوگا اور اسی قدر وہ صبر اور احتراز عن الجزع والفرع میں زیادہ سرگرم ہوگا لہذا اتنا ہی
 زیادہ نیکبخت ہوگا۔ نیز وہ اسلئے بھی زیادہ نیکبخت ہوگا کہ دنیا فرع آخرت ہے اور محلِ عمل ہے
 اور محشر منافع حاصل کرنے کا مقام ہے پس وہ دنیاوی مصلح پر منافع اخرویہ کو مقدم سمجھ گا اور
 ہم نے کیوں کہا کہ دنیا فرع آخرت ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ کوئی عقد خود مقصود نہیں ہوتا بلکہ
 منفعت ہوتا ہے علیٰ ہذا کوئی منکر اسلئے منکر نہیں ہوتا کہ یہ منکری ہی مقصود ہو بلکہ اس سے مقصود
 اسکو کوئی اور شے ہوتی ہے کبھی تو بنا بر حسد اپنے مخالف کو مغلوب کرنا ہوتا ہے کبھی اپنا تفوق
 اور اپنا اظہار مد نظر ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ اور یہ تفوق وغیرہ بھی خود مقصود نہیں ہوتا بلکہ اس میں
 اغراض مستتر ہوتے ہیں کیونکہ صورتیں اور ظواہر بدون معانی اور مصلح کے لذت بخش نہیں
 ہوتیں اسلئے مقصود یہ صورتیں کیلئے ضرورت ہے کہ ان میں کچھ معانی و مصلح ہوں جو ان سے
 مقصود ہوں اور چونکہ صورتیں تیل کی طرح غیر مقصود لہذا تھا اور مقصود وغیرہ ہیں اور معانی روشنی
 کی طرح خود مقصود ہیں اسی لئے جب کوئی شخص کام کرتا ہے تو تم کہتے ہو کہ یہ کام کیوں کرتے ہو۔

اور تھارے سوال اسکے فائدہ کے دریافت کرنے کیلئے ہوتا ہے کیونکہ بدون اس غرض کے یہ سوال بالکل بیہودہ ہے۔ اب اگر وہ فعل خود مقصود ہو اور اپنا فائدہ وہ ہی ہو تو تم فائدہ کیوں دہونڈتے ہو پس جرب یہ معلوم ہو گیا تو اس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ یہ حکمت نہیں ہے کہ آسمان و اہل زمین خود مقصود ہوں بلکہ انکی خلقت سے مقصود کچا اور ہے کیونکہ انکا بنانے والا حکیم ہے کیونکہ اگر وہ حکیم نہ ہو تو عجیب ترتیب اور ہر چیز کا ایک ضابطہ کے تحت داخل ہونا کیسا اور اگر حکیم ہے تو فعل الحکیم کے بالخلق الحکمہ میں اس کا فعل منافع و حکم سے کیسے خالی ہو سکتا ہے دیکھو کوئی شخص نقش حمام کو بیرون کسی مقصد کے رنگین نہیں کرتا خواہ وہ مقصد درست ہو یا نادرست تو حق سبحانہ کی یہ تصویریں منافع و مقاصد سے کیسے خالی ہو سکتی ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ اس عالم میں جو چیز بھی تم دیکھو وہ ایک معنی و حکمت کیلئے ہے۔ اور بیان اجمالی اسکا یہ ہے کہ آسمان وغیرہ سے انسان متمتع ہو اور انسان حق سبحانہ کی اطاعت کرے اور اسکی جزایائے اور بصورت عصیان سزایائے۔ اور اس مقصد کی تکمیل کیلئے حق سبحانہ نے اپنی حکمت کے اقتضائے عالم وجود کو دو حصوں پر منقسم کیا ایک کو ان میں سے دارالاستحسان بتایا اور دوسرے کو دارالجزا۔ اول دنیا ہے۔ دوسرا آخرت۔ اس تفصیل سے ظاہر ہو گیا کہ دنیا فریغ آخرت ہے وہو الممدی۔

مطابقت کردن موسیٰ از حضرت عزت کہ لم خلقت خلقاً
فاهلكته وجواب آمدن از حضرت عزت

گفت موسیٰ اے خداوند حساب	نقش کردی باز چوں کردی خراب
ز مواد نقش کردی جانفزا	وانگھ ویران کنی این را چہ را
گفت حق دائم کہ این پیش ترا	نیست از انکار و غفلت و زہوا
ورنہ تا ویریب و عتابت گردے	ہر این پیش ترا آزر دے
لیک میخواستی کہ در افعال ما	باز جوئی حکمت و سرقضا

تا از آن واقف کنی مرغام را
قاصد اسأل شدی در کاشفی
زانکه نیم علم آمد این سوال
هم سوال از علم خیز دهم جواب
هم ضلال از علم خیز دهم بدی
ز آشنائی خیز این بغض و ولا
ستفید اعجمی شد آن کلیم
ما هم از من اعجمی سازیم خویش
خز و فوشان خصم یکدیگر کشند
پس بفرمودش خدا که دولباب
موسا بنحی بکار اندر زمین
چونکه موسی گشت شد شش تمام
واس بگیرفت مرآن رانی برید
که چرا گشته کنی و پروری
گفت یاربنا کنم ویران و
دانه لایق نیست در انبارگاه
نیست حکمت این دورا پنجن

پخته گردانی بدین هر خام را
هر عامه ارجو تو زان واقفی
هر بر و نه را بنا شد این مجال
همچنانکه خار و گل از خاک آب
همچنانکه تلخ و شیرین از ندی
وز غذا که خوش بود سقم و شفا
تا عجیبا را کند زان سر علیم
پاختن آرم چو بیگانه پیش
تا کلبه قفل ال عفت آمدند
چون پرسیدی بیانشنو جواب
تا تو خود هم وادی انصاف این
خوشه ایش یافت خوبی و نظام
پس ند از غیب در گوشش رسید
چون کمال یافت از امری بی
که در نیجا دانه هست گاه هست
گاه در انبار گندم هم تباه
فوق واجب بیکنند و پنجن

گفت این دانش تو از کہ یافتی	کہ بدانش بیدری بر ساختی
گفت تمیزم تو دادی لے خدا	گفت بس تمیز چون نبود مرا
در خلایق روحانے پاک بہت	روحانے تیرہ و گنناں بہت
ایں صفہا نیست در یک مرتبہ	در یکے درست و در دیگر شبہ
واجب است اظہار ایں نیکو تباہ	ہیچنانکہ اظہار گندم ہا ز کاہ
بہر اظہار ستاین خلق جہاں	تا نامند گنج حکمت ہا نہاں
گنت کثر گفت مخفیاشنو	چو ہر خود گم مسکن اظہار شنو

اب ہم تمہیں ایک قصہ سناتے ہیں جس سے مخلوقات الہیہ میں حکمت کا ہر نامعلوم ہر وہ قصہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حق سبحانہ سے عرض کیا کہ اے اللہ تو نے اول ایک مخلوق کو پیدا کیا اور پھر اسے ہلاک کیا اے میں کیا راز ہے۔ آپ نے نہایت نفیس نفس مرد اور عورتیں بنائے پھر آپ انکو کیوں ہلاک کرتے ہیں حق سبحانہ نے اسکا جواب دیا کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارا یہ سوال اعتراض اور جہالت اور ہولنے نفسانی کی بنا پر نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو بجائے جواب کے میں تمہیں سزا دیتا اور تم پر عتاب کرتا اور اس سوال کے جواب میں تمہیں سخت تکلیف پہنچاتا۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ تم ہمارے افعال کی حکمتیں اور ہماری قضا کا راز تفصیلی طور پر اسلئے دریافت کرتے ہو تاکہ تم عوام کو معلوم کراؤ جو کہ ناواقف ہیں۔ اور انہی جہالت کے سبب ہمارے افعال میں ہیجودہ شکوک اور اوہام پیدا کرتے ہیں۔ اور اس ذریعہ سے تم اُن ناقصوں کو کال کردو۔ اور اگرچہ تم اجمالاً ان حکمتوں سے واقف ہو۔ اور تم کو یقین ہے کہ ہمارے افعال حکم و مصلحت پر مشتمل ہیں لیکن تم نے جانکر یہ سوال متعلق پر کشف مرقضا عوام کی خاطر کیا ہے تمہارے واقف ہونے کی ذیل یہ کہ خود تمہارا یہ سوال نصف علم ہے کیونکہ یہ ناشی ہے حکمتوں کے علم اجمالی سے اور جو بالکل ہی ناواقف ہو وہ ایسا سوال نہیں کر سکتا۔ اب دلائل فرماتے ہیں کہ شاید کسی کو مشہد ہو کہ جب علم تھا تو سوال نہیں کیا اسکا جواب یہ ہے کہ سوال علم کے منافی نہیں ہے بلکہ سوال ہی علم ہی سے پیدا ہوتا ہے کیونکہ طلب

مجبور مطلق محال ہے اور جواب بھی علم ہی سے پیدا ہوتا ہے پس ہر سوال مطلق علم کے منافی نہوا۔ بلکہ وہ سوال علم کے منافی ہے جو کہ اس علم کی تحصیل کیلئے ہو جو حاصل ہے اور یہاں ایسا نہیں بلکہ علم متعلق ہے اجمالی حکم سے اور سوال ہے تفصیلی حکم اور علم ہی سے سوال و جواب دونوں کا پیدا ہونا ایسا ہے جیسا کہ مٹی اور پانی سے خارجی ہونے ہیں اور گل بھی حالانکہ دونوں متضاد ہیں اور گمراہی بھی علم ہی سے پیدا ہوتی ہے اور ہدایت بھی مگر فرق اتنا ہے کہ اول کا نشا راجل مرکب ہوتا ہے۔ اور دوسرے کا یقین اور ہیں دونوں علم ہی کی قسمیں۔ اور یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے تری ہی سے میوے میں تلخی بھی پیدا ہوتی ہے اور خیر نی ہی نیز شناسائی ہی سے عداوت بھی پیدا ہوتی ہے اور عورت بھی۔ اور عمرہ غذا ہی سے مرض بھی پیدا ہوتا ہے اور شفا بھی ان نظائر سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ایک شے نشا زندین ہو سکتی ہے پس اب یہ شبہ نہ رہا کہ علم تھا تو سوال کیوں کیا۔ یہاں شک اس مضمون کو ختم کر کے پھر مضمون سابق بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حق سبحانہ نے فرمایا کہ ہمارے کلیم اس وقت ناواقف بنکر اسلئے حکم در مصلح دریافت کہتے ہیں تاکہ ناواقفوں کو اس راز سے آگاہ کریں۔ اچھا تو ہم بھی اپنے کو انجان بنا لیتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں جیسا کہ کوئی سائل کو ناواقف سمجھ کر اسے جواب دیتا ہے اور سائل کے علم سے ناواقف عجیب کی طرح جواب دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر فرمایا کہ اچھا جب تنے سوال کیا تو اس کا جواب نو۔ لیکن قبل اسکے کہ ہم جواب دیں ایک کام کر دو یہ کہ کھیتی کرو تاکہ تم اپنے دلیں خود انصاف کر سکو کہ ہمارا فعل بجا ہے یا بیجا۔ گو تم کو ہمارے جواب اسکے بدون بھی اطمینان ہو جائیگا مگر وہ اطمینان جو اس طریق سے ہوگا جو ہم نے تجویز کیا ہے اطمینان اول سے برعکس ہوگا۔ غرض کہ سوئی علیہ السلام نے کھیتی کی اور جب وہ مکمل ہو گئی اور اسکے خوشے اچھے اور درست ہو گئے۔ اس وقت انھوں نے درانتی (ہنسلیا) لی اور اسکو کاٹ ڈالا اس پر غیب سے ندا آئی کہ اے سوئی کیا وجہ ہے کہ تم ادل بوتے ہو اور اسکی پرورش کرتے ہو لیکن جب وہ کامل ہو جاتی ہے تو اُسے کاٹ ڈالتے ہو۔ انھوں نے عرض کیا کہ میں اسے اٹھا رہا اور زمین پر گرانا ہوں کہ آئیں دانہ بیجی اور بھوسا بھی اور دانہ کا بھوسے میں رہنا نامناسب ہے علیٰ ہذا بھوسہ بھی جب تک دانوں میں ملا ہوا ہے بیگا رہے اسلئے ان دونوں کا یکجا رہنا خلاف حکمت ہے۔ اس لئے بقصد ضائع حکمت واجب ہے کہ انکو چھانکر جدا کر دیا جائے۔ اس پر حق سبحانہ نے دریافت کیا کہ یہ سچہ تمھیں کس نے دی ہے جسکے ذریعے

سے تم نے کھلیاں تیار کر لیا ہے اُنھوں نے کہا کہ یہ تیز مجھے آپ ہی نے بخشی ہے۔ اسپر ارشاد ہوا کہ پھر یہ تیز ہمیں کیوں نہوگی اور جبکہ ہمیں تیز ہے اور ہم نے دیکھا کہ مخلوق میں دو قسم کی رعبیں ہیں کچھ پاک ہیں۔ اور کچھ مکہ راور اودہ رگل و نہمک فی الناسوت اور یہ سپیاں اباب درجہ انہیں میں ملے کسی میں مٹی ہو کسی میں پوتہ تو لازم ہوا کہ یہ بھلے سے جو اس دنیا میں غلو طیں انکو جدا جدا کیا جائے اور بھلوں کی بھلائی کو ظاہر کیا جاوے اور بروئی پرانی کو جس طرح کہ گیسو و نکو بھوسے سے جدا کیا جاتا ہے۔ اور اس غرض سے ہم نے انھیں ہلاک کیا۔ تاکہ ہم ایک گردہ کو دو رخ میں بھیجا کر اگا نقصان ظاہر کریں اور دوسرے کو جنت میں داخل کر کے اسکا کمال واضح کریں اور سطح افتار و اہلاک اظہار کیلئے یوں ہی پیدائش ہی اظہار ہی کیلئے ہے۔ گو دونوں اظہاروں میں یہ فرق ہے کہ صورت اول میں اظہار کمال کالمیں اور نقصان ناقصین ہے اور دوسری صورت میں اظہار خود اپنی اسماء و صفات کا ہے اور فرمایا کہ تم کنت کنز الھفیا فاحببت ان اخر خلقت الخلق کو سونجے کے معنی میں کہ میں اسماء و صفات کا ایک خفی خزائن تھا اسکے میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں اور ظاہر ہوں اسکے لئے میں نے مخلوق کو پیدا کیا اور اس سے سبق لو اور تمھارے اندر جو کمالات کا منہ میں انھیں گم نہ کرو بلکہ ظاہر کرو۔

بیان آنکہ روح حیوانی و عقل جزوی و وہم و خیال
بہر مثال دو غنہ و روح و حیے کہ باقی ست دریں

جو ہر صدقت خفی شد در دروغ	ہمچو طعم روغن اندر طعم دروغ
آں دروغت این تن فانی بود	راست گشت آن جان بگانی بود

دوغ ہمچوں روغن نہاں ست

ساہا این دروغ تن پیدا و فاش	روغن جانان دروغ فانی و لاش
-----------------------------	----------------------------

تا فرستد حق رسول بنده
تا بجنباند بهنجار و یقن
یا کلام بنده کان جز او است
اذن مومن وحی بار داعی است
آنچنان که گوش طفل ز گفت نام
در نباشد طفل را گوش رشد
و اما هر که اصل گنگ بود
و آنکه گوش کر و گنگ از آفت است
که پذیرای دم تعلیم نیست
آنکه بے تعلیم بذات حق خداست
یا چو آدم کرده تلقینش خدا
یا نبی که بے تسلیم و دور
از برائے دفع تهمت در ولاد
جنبش بایست اندر اجتهاد
روغن اندر روغ باشد چوں عدم
آنکه برست می نماید برست پوست
و روغ روغن ناگرفت برست و من

دوغ را در خسره جنباننده
تا بدانم من که پنهان بود من
در رود در گوش آنکو وحی جوهر است
آنچنان گوشه قرین داعی است
بر شود ناطق شود او در کلام
گفت مادر نشنود گنگ شود
ناطق انکس شد که از مادر شنود
ز آنکه در گوشش رشیده علت است
لا جرم مر نطق را تسلیم نیست
که صفات و زعلتها جدا است
بے حجاب مادر و دایه مرا
در ولادت ناطق آمد در وجود
که نه زاد است از زنا و از فساد
تا که دوغ آل روغن از دل باز داد
دوغ در هستی بر آورده علم
و آنکه فانی می نماید اصل او است
تا نه بگریزی بن خربش کن

ہیں بگردانش بدش دست است	تا نماید انچه پنہاں کرده است
زاکہ این فانی دلیل باقی است	لابہ مستان دلیل باقی است
روحن اندر مرغ پنہاں می شود	ہر چہ می سازی تو اش آں می شود

یہاں سے مولانا مضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرا جو ہر صدق در مرغ میں یوں مخفی ہے جس طرح کہ دیہی میں گئی مخفی ہوتا ہے در مرغ سے ہماری مراد تمھارا تن فانی ہے۔ اور صدق سے مراد جان ربانی یعنی روح جسکو حق سبحانہ نے در وحی یا امن اھوری فرمایا ہے یا جو اصلہ متبرک الی الحق ہے یہ دروغ تن ہر سون ظاہر رہتا ہے اور روحن جان ہمیں بمنزلہ فانی اور لاشے کے مستور رہتی یعنی احکام جسم غالب اور احکام روح مغلوب رہتے ہیں یہاں تک کہ حق سبحانہ اپنے رسول کو بھیجتے ہیں جو اسکا مخلص بندہ ہوتا ہے اور جو کہ اس درہی کو بلو سکتا ہے تاکہ وہ اپنی قابلیت اور ہنر سے اسے یہاں تک بلوئے یعنی وعظ و تلقین وغیرہ سے روح کو قوت دیکر غالب و نفس کو مغلوب کئے کہ آدمی جان لے کہ جو کلمہ نکلم میں کا مصداق ہے (یعنی روح) وہ ہنوز مخفی تھا۔ اور اب ظاہر ہوا۔ ایک تہ یہ صورت بھی دوسری صورت یہ ہے کہ کسی ایسے بندہ کا کلام اسکے وحی و اوراق قابل استماع للہی کان میں پہنچے جو اس نبی کے ساتھ اسقدر ارتباط رکھتا ہے جیسا کل سے جزوان دولوں صورتوں سے جسم مغلوب ہوتا ہے اور روح غالب۔ آہستہ کہ وہ گوش وحی جو کسکا ہے اس کے متعلق حق سبحانہ فرماتے ہیں و تعیہما اذن و اعید جبکا حاصل یہ ہے کہ ہماری وحی کو اسی شخص کا کان سنتا ہے اور محفوظ رکھتا ہے جو مقدر الایمان ہے۔ پس ایسا کان جیسا کہ حق سبحانہ کے کلام میں مراد ہے داعی الی الحق سے متصل ہوتا اور اسکے کلام کو بسمع قبول سنتا ہے (ھذا ھو المراد) کہ تلقنت الی ما قال المحشون من غیر تدبیر فی اسلوب الکلام) آدمی کی ایسی مثال ہے جیسے بچہ کے کان میں ماں کی گفتگو پہنچتی ہے تو وہ گویا ہوتا ہے اور اگر بچہ کے کان سالم عن الافتہ نہیں ہوتے تو وہ ماں کی گفتگو نہیں سنتا اور گوگنا ہونا جانتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہر مادر زاد بھراگوگنا ہوتا ہے اور بولتا وہی ہے جو انکا کلام سنتا ہے اور جسکے کان کسی آفت سے کسی آفت کے سبب ہرے ہیں اور وہ گوگنا ہے اسلئے کہ اسکے کان کو کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے جسکے سبب کلام

اور تعلیم کو قبول نہیں کر سکتا ایسا شخص لامحالہ قابل گویائی نہوگا (وہذا اوجہ بما قال ولی محمد) پس اگر
 انسان فطرت سلیمہ رکھتا ہے تو وہ اپنے معلموں (انبیاء اولیا) کی بات سنتا ہے اور آپس میں اس
 تعلیم کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اور اگر فطرت سلیمہ نہیں رکھتا تو وہ ناقابل تعلیم ہوتا ہے اور آپس میں اس
 تعلیم کا کچھ اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ اس بیان سے معلوم ہوا کہ جس طرح بچہ بدون ماں کی تعلیم کے گویا
 ہو سکتا یوں ہی آدمی بدون ہادی یعنی رسول یا اسکے نائب کے تعلیم کے حق نہیں معلوم کر سکتا پس ہر
 شخص کو قبول حق کیلئے ایک ہادی کی ضرورت ہے کیونکہ ہر بچہ کو ناطق ہونے کیلئے تعلیم مادر کی
 ضرورت ہے اور بدون تعلیم مادر کے جو ناطق ہے وہ یا تو خدا ہے کیونکہ اسکی صفات ذاتی ہیں اور
 کسی علت کی معلول نہیں ہیں یا آدم علیہ السلام ہیں جنکے معلم بلا توسط مادر و دایہ خود حق سبحانہ ہیں
 یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو کہ حق سبحانہ کی تعلیم سے پیدا ہوتے ہی بولنے لگے تھے جس سے انکی
 پیدائش کے متعلق تہمت کا دفع کرنا اور یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ یہ زلت سے پیدا نہیں ہوئے۔ علیٰ ہذا
 سبکو تعلیم ہادی کی ضرورت ہے اور جو تعلیم سے منزہ ہے وہ حق سبحانہ ہے یا اسکے برگزیدہ انبیا جنکو
 وہ جو بلا توسط انبیا تعلیم دیتا ہے۔ خیر یہ مضمون تو اسطرادی تھا۔ اب تو کہ ہم نے بیان کیا ہے
 کہ تمھارا تن دہی ہے اور روح روغن اور یہ روغن اس دہی میں خفی ہے یعنی غلبہ آنا جسم سے آثار
 روح منعوب ہو گئے ہیں پس تمکو چاہیے کہ اس روغن کو دہی سے جدا کرنے کی کوشش کرو۔ کیونکہ
 اس دہی کے روغن چھوڑنے کے لئے اگر جسم پر روح کے غلبہ کے واسطے حجابات میں بہت بڑی سعی
 کی ضرورت ہے۔ دیکھو تم دہو کھانا کھانا اور یہ نہ سمجھنا کہ روح کوئی چیز نہیں فقط جسم ہی جسم ہے
 اسلئے کہ دہی میں گھی معدوم ہی معلوم ہوتا اور وجود وہی کا ظاہر ہوتا ہے لیکن وہ واقع میں معدوم
 نہیں ہوتا بلکہ جو تم کو موجود معلوم ہوتا ہے یعنی دہی وہ پوست ہو اور جو معدوم معلوم ہوتا ہے
 اصل وہی ہے پس یہی حالت روح اور جسم کی دیکھو ہم تمھیں متنبہ کرتے ہیں کہ اس دہی (جسم) میں
 روغن (روح) موجود ہے اور اس سے نکال لا نہیں گیا پس جب تک تم آپس سے روغن نہ نکال لو۔
 اسے رکھے رکھو اور خرچ مرت کرو یعنی جب تک روح کو غالب نہ کرو اسوقت تک نہ مرو لیکن
 نہ مرنے کا اختیار میں نہیں اور موت کا کوئی وقت معین نہیں تو تم حتی الامکان اسکو غالب کرنے کی
 کوشش کرو۔ اور اس سے غافل نہ ہو۔ بلکہ اسے حجابات و ریاضات سے خوب ہوشیاری سے بلو

تاکہ یہ دہی جو جو ہر اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے اسے ظاہر کر دے کیونکہ ہمیں یہ روغن موجود ہے مگر مخفی ہے یہ روغن فانی جسم اس روغن بانی روح کا پتہ دیتی ہے جس طرح مستون کی التجائیں سانی کا پتہ دیتی ہیں۔ (اور وجہ دلالت یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حالت زندگی میں ان اجسام سے وہ آثار صادر ہوتے ہیں جو انسانوں کے علاوہ اور موجودات کے صادر نہیں ہوتے اور یہ آثار مرنے کے بعد صادر نہیں ہوتے حالانکہ جسم موجود ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ جسم کے علاوہ کوئی اور شے ہے جو ان آثار کا منشاء ہے اور وہ روح انسانی ہے وھذا ادجہ با قال بحوالہ علوی و دردی محمد فانی دلی علی مطلبی الروح لا الروح (انسانی) اور اس روح میں استعداد کمال بوجہ اتم موجود ہے جیسے گھی دہی میں مخفی ہوتا ہے۔ اور تم اسکو جو غذائنا چاہو بن سکتا ہے۔ ^ف روغن اندر روغن اور بعض محضین نے لمحات سے لکھا ہے۔ اور میرا ذوق بھی یہی کہتا ہے کہ یہ ^{اعلیٰ} بلخوتی ہر دو اللہ

مثال دیگر ہمدیں معنی

ہست بازہائے آں شیر علم	خبرے از باد ہائے مکتوم
گر بنودے جنبش آں باد ہا	شیر مر وہ کے بجستے در ہوا
زاں شناسی باد کہ آں صبا	یا دبور ستاین یاں آں خفا
ایں بدن مانند آں شیر علم	فکر می جنب باند اورا و بدم
فکر کان از مشرق آید آں صبا	وانکہ از مغرب دبور باد ہا است
مشرق این با فکر دیگر است	مغرب این با فکر زراں سہر است
خو چرا دست بود در قش جہاد	جان جان جان بود در قش فواد
شرق خورشیدے کہ شد باطن فروز	قشر و عکس آں بود خورشید روز
زانکہ چوں مرده بود تن بے اہب	پیش اوئے روز بنماید نہ شب

ورنہ باشند آں چو باشند این تمام
 همچنانکہ چشم فی بنید خواب
 نوم باچوں شہ رخ الموت فلان
 و رگویند کہ ہست آں فرع این
 می بسیند خواب جانہ وصف حال
 در پے تعبیر آں تو عسر ہا
 کہ بگو آں خواب را تعبیر چیست
 خواب عام سب این بخود خواب خاص
 پیل باید تا چو سپید و ستاں
 خرنہ بنید ہرچ ہند ستاں خواب
 جاں همچون پیل باید نیک و رفت
 ذکر ہند ستاں کند پیل را طلب
 اذ کرو اللہ کار ہر او باش نیست
 لیک تو آئیں مشو ہم پیل باش
 کمیاسازاں گردول را بہ ہیں
 نقش بندانند در جو فلک
 گرہ بینی خلق مشکین حبیب ا

بے شب و بے روز دار و انتظام
 بے مہ و خور شید و ماہ و افتاب
 زیں برادر آں برادر ابدان
 مشنوا نزلے مقلد بے یقیں
 کہ بہ بیداری نہ بینی ہست سال
 میدوی سوعے شہاں باد ہا
 فرع گفتن انچیں سر را سگی است
 باشد اصل جتیا رخصت خاص
 خواب بنید خطہ ہند و ستاں
 خرنہ ہند ستاں نکر دست اعتبار
 تا خواب اہ ہند ماند رفت تفت
 پس صورت گرد آں ذکرش بہ شب
 از جی بر پائے ہر قلاش نیست
 ورنہ پیلے در پے تبدیل باش
 بشنوا زمینا گر ان ہر دم طنین
 کار سازانند بہر لی و لک
 بنگرے شب کو را یں آں سیب را

بنت نو نورستہ ہیں از خاک تو
بسطہ ہندستان دل بے حجاب
مملکت برہم زدو شدنا پدید
کہ جب از خواب ودیوانہ شود
بر در اند حلقہ وزنجیرہا
جملگی برہم در دے در دے
کہ نشانش آں بود اندر صدور
ہم انابت آرد از دارالسرور
داستانے بشنوے یا رصفا

ہر دم آسیب است برادر اک تو
زین بدابراہیم او ہم وید خواب
لاحرم زنجیر ہا را بردید
آں نشان دید ہندستان بود
می فشانہ خاک بر تدبیرہا
ترک گیر ملک دنیا بے سر
آینما کہ گفت پیغمبر ز نور
کہ شجانی جوید از دارالغفور
بہر شرح این حدیث مصطفیٰ

ابہم دلالۃت جسم بر وجود روح کو تمعین دوسری مثال سے سمجھاتے ہیں دیکھو شیر علم (جو کہ فقرائے جہند کو
پر بنا ہوتا ہے) اسکی حرکات ہوائے غیر محسوس کا پتہ دیتی ہیں۔ کیونکہ اگر ہوا کی حرکت نہ ہوتی تو بجان شیر
ہوا میں کیسے آچھلتا۔ پس اس سے ہم کو اکا و دو بھی جان لیتے ہو۔ اور یہ بھی جان لیتے ہو کہ وہ ہوا پر اکا
یا چھپو۔ جب یہ معلوم ہو گیا تو اب سمجھو کہ یہ بدن بمنزلہ شیر علم کے ہے اور افکار و شخصہ بانسان سے بہت
حرکت دیتے ہیں پس اسکی حرکت ذیل وجود افکار ہوتی اور افکار ذیل روح انسانی ہوتی۔ کیونکہ مبدآن کا
روح ہے جب یہ معلوم ہو گیا تو اب سمجھو کہ جو فکر مشرق سے آتا ہے وہ صبا ہے اور جو مغرب سے آتا ہے وہ
مملک دبور ہے جبکہ ہم نے افکار کے لئے مشرق و مغرب ثابت کی تو اب یہ بھی بتا دینا ضرور ہے کہ اس
ہوائے فکر کی مشرق وہ نہیں ہیں جو آفتاب جسی کی ہیں۔ بلکہ انکی مشرق و مغرب عالم غیب سے تعلق رکھتی ہیں
(کیونکہ صبا کی مشرق قلب سلیم ہے اور دبور کی مغرب قلب سقیم۔ یا یوں کہو کہ مشرق سعادت ہے اور مغرب
شقادت یا یوں کہو کہ مشرق وحی ہے اور مغرب نفس و جسم۔ وھو ضعیف بل باطل لا ینال ذلک فی اللہ
عندہ مغرب این باد فکرت زان سرست) مجھے مشرق و مغرب باد فکر کی تمعین میں شرح صدر نہیں ہوا جبکہ

سلسلہ گفتگو بیان مشرق و مغرب خیالات تک پہنچا تو اب مولانا روح کی مشرق کی بیان فرماتے ہیں
 جو کہ بعد از خیالات ہے اور فرماتے ہیں کہ آفتاب جسی کی مشرق تو جہاد ہے۔ مگر روح جو کہ نہایت ہی
 عزیز ہے اسکی مشرق قلب ہے۔ کیونکہ اسکا نور قلب میں ظاہر ہوتا ہے اور اس آفتاب باطن افزہ یعنی
 روح کی تو شان نہایت ارفع ہے جو اسکی مشرق ہے یعنی قلب اسکا یہ آفتاب جسی عکس اور پوستان
رف شرق خورشید ہے کہ الخ کی ترکیب میں در احتمال ہیں۔ اول یہ کہ شرق الخ مبتدا ہو اور قشر الخ
 خبر اور ضمیر آن کا مرجع ہو شرق کی طرف یا شرق خورشید ہے کہ الی آخر البیت خبر مبتدا محذوف ہو
 اور تقدیر نواد شرق خورشید ہے است کہ الخ یا بدل ہو۔ شرق یا نواد سے جو کہ بیت سابق میں واقع
 ان تمام صورتوں میں قشر الخ صفت ثانیہ ہوگی خورشید کی دھندلا توجیہ الصق بالسیاق
 مضمون سابق سے تفوق روح بر خورشید جسی مفہوم ہوا۔ سو وجہ اسکی یہ ہے کہ جب یہ جسم بے نور
 مردہ ہو جاتا ہے تو اسکو نہ رات معلوم ہوتی ہے نہ دن۔ اسلئے اسکے حق میں نکاد وجود عدم برابر ہوتا
 کیونکہ آفتاب و ماہیتاب کا وجود اس حالت میں اسکے لئے کچھ مفید نہیں ہوتا لیکن اگر آفتاب جسی
 نہوا اور خورشید باطن یعنی روح اپنے کمال نور کے ساتھ طالع ہو تو بدون چاند سورج کے اس کے
 افعال منتظم ہونگے۔ مثلاً خواب میں روح دیکھتی ہے۔ حالانکہ وہاں سورج اور چاند کو کچھ دخل نہیں
 ہوتا۔ اس سے ثابت ہوا کہ روح بدون چاند اور سورج کے مفید ہے اور چاند اور سورج بدون روح کے
 غیر مفید۔ پس تفوق ظاہر ہے۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ مشہور ہے النور اخ الموت۔ پس میند کا
 حال تھیں معلوم ہے کہ آسمان روح بدون آفتاب ماہیتاب شمس کے کام کرتی ہے۔ اسی سے تم سمجھ
 سکتے ہو کہ مرنے کے بعد بھی ان کے بدن کام کہے گی۔ اسکے بعد مولانا ایک لفظ کمال کو دفع کرتے
 ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر لوگ تھیں نہ ہو کھادیں اور کہیں کہ خواب میں اشیاء کو دیکھنے فرع ہے بیداری
 میں دیکھنے کی معنی جو صورتیں بیداری میں معلوم ہوتی ہیں وہی خواب میں دکھائی دیتی ہیں۔ پس روح
 کا بدون آفتاب و ماہیتاب کے کام کرنا ثابت نہوا تو تم انکی اس تلبیس کو نہ سننا۔ کیونکہ خواب میں
 تم ان اشیاء کا بھی مشاہدہ کرتے ہو جنکو میں برس کو مشن کر کے بھی نہیں دیکھ سکتے اگر انکی غایت
 کی وجہ سے تم اہل علم و کمال کے پاس برسوں دوڑتے ہو اور کہتے ہو کہ حضرت اسکی تعبیر بتلا دیجئے یہ تو
 نہایت ہی عجیب خواب ہے پس اسکو بیداری کے مشاہدہ کی فرع کہنا محض بکواس ہے۔ یہ تو عوام کے

خواب کی حالت ہے۔ رہا خواص کا خواب اُسکا تو کتنا ہی کیا ہے وہ تو سرسبز بگڑی لگی اور اخصاص
 و تقریب حق ہوتا ہے۔ اور آسمیں اسکو وہ وہ مخزنات اسرار معلوم ہوتے ہیں جنکا بیان نہیں ہو سکتا
 چونکہ دین خواص کے خواب کا ذکر آیا تھا اسلئے فرماتے ہیں کہ خواہائے عالیہ دیکھنا اور عالم غیب و
 اسرار غیب کا مشاہدہ کرنا ہر شخص کا کام نہیں۔ بلکہ اسکے لئے پیل خصلت شخص ہونی کی ضرورت ہے
 اور باقی ہونا چاہئے تاکہ جب وہ چیت سوئے تو اُسے خواب میں ہندوستان دکھلائی دے کیونکہ
 اگر با خواب میں ہندوستان نہیں دیکھتا اور وہ اسکی یہ ہے کہ وہ ہندوستان سے غائب ہی نہیں ہوتا
 جو اُسے ہندوستان یاد آئے۔ اولے اُسکا شوق ہو۔ اور اسکی صورت اُسکے ذہن میں اس طرح قسم
 ہو کہ سوئے میں وہ اسے دکھائی دے یعنی عالم غیب کے مشاہدہ کیلئے ضرورت ہے اسکی کہ با خصلت
 روح ہو۔ جو بیداری میں اپنے وطن اصلی یعنی عالم غیب کا دھیان رکھتی ہو تاکہ خواب میں اسپر عالم غیب
 منکشف ہو اور وہ اسکے اسرار کا مشاہدہ کرے۔ ورنہ جو روح خرف خصلت ہو اور عالم غیب کو یاد بھی نہیں
 کرتی وہ اسکا مشاہدہ نہیں کر سکتی۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ جو روح کا پیل خصلت بخانا کوئی انسان
 کام نہیں کیونکہ ذکر الہی اور رجوع الی الخ جس سے روح پیل خصلت بن سکتی ہے ہر آوارہ اور شہدہ کا
 کام نہیں ہو۔ لیکن تم نا امید نہ ہو باقی بنو۔ اور اگر خود باقی بنو سکو نہ سہی تم اپنے کو بدلنے کی کوشش کئے
 رہو جو لوگ قلب ماہیت روح میں جبکہ کیمیائے سادہ کی کتنا چاہئے ہمارت نامہ رکھتے ہیں۔ تم انکو
 دیکھو اور ان صناعتوں کی آواز سنو۔ کیونکہ یہ نقاش جو آسمان میں موجود ہیں اور ہمارے تھکے
 کار ساز ہیں۔ یہ لوگ تمھاری قلب ماہیت کر کے تمکو باقی یعنی پیل خصلت شخص بنا دیں گے۔ لیکن اگر
 تم ان مشکین حبیب مخلوق (الہی) کو نہیں دیکھ سکتے تو ان کے اس تصرف کو دیکھو کہ انکی صحبت
 میں تمھارے اور اک پرہیزگار ایک نیا اثر ہوتا ہے اور تمھارے خیالات میں انقلاب عظیم واقع ہوتا
 ہے کہ تمھارے اندر نئے نئے دینی خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ کیونکہ اذکر اللہ انکی شان ہوگی
 پس تم اس ذریعے انکو پہنچاؤ بغیر تو ادھر تم کو معلوم ہوا ہے کہ روح کو باقی بنانے والا ذکر الہی ہے
 اب سمجھو کہ اسی ذکر الہی کے سبب براہیم بن ابراہیم باقی بنے اور خواب میں انھوں نے فراخی دل کے
 ہندوستان یعنی عالم غیب کی فراخی و وسعت کو بے حجاب دیکھا جسکا نتیجہ یہ ہوا کہ زنجیر و تلوٹور
 ڈالا اور سلطنت کو تلیٹ کر کے غائب ہو گئے اس سے تم سمجھو کہ ہندوستان یعنی عالم غیب کے دیکھنے کا

اندر یہ ہوتا ہے کہ خواب غفلت سے بیدار ہو کر دیوانہ ہو جاتا ہے اور مزاج پر حصہ پر خاک ڈال کر توکل و تعلق
جائز اختیار کرتا ہے اور سلاسل تعلقات دنیویہ کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا ہے اور اگر تمام دنیا کا بادشاہ
بھی ہوتا ہے تو اس پر بھی لات مارتا ہے۔ اور بے رحمت سب کو تلبیٹ کر دیتا ہے اسکی حالت دینی
ہی ہوتی ہے جیسی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور کی حالت بیان فرمائی ہے کہ اسکی
نشانی سینوں کے اندر یہ ہوتی ہے کہ دنیا سے بعد چاہتا ہو اور عالم بقا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اچھا اس
حدیث کی تشریح کے لئے ایک قصہ سنو۔

حکایت آں پادشاہزادہ کہ پادشاہ حقیقی بوغی و بے نمود
دیوہم یغفر المرء من الخیہ نقد وقت او شدہ پادشاہی
ایں خاک تودہ کہ کو دک طبعان قلعه گیری نام کنند آں
کو دے کہ چہرہ آید بر سر خاک تودہ بر آید و لاف زند کہ قلعه مرا
کو دکان دیگر برے رشک بر زند کہ التراب بیع الصبیان
آں پادشاہزادہ چوں از قید رنگہا گشت من این خاکہائے
رنگیں راہاں تودہ خاک دون میگویم وزو اطلس و اکسوں
میگویم ازین اکسوں بہر جن جہنم و بیک بہر جہنم وایتناہ الحکم

صیبا و ارشاد حق را مودر سالما حاجت نیست در قدر
کن فیکون کس سخن از قابلیت نگوید

<p>ظاهر و باطن مزین از هنر صافی عالم بران شکر گشت در که نماند از آتش آتش اشک او که نمی یابید در وے راه آه عمر مانده بود شربیدار شد کوندید بود اندر عمر خویش پس مطوق آمد اینجاں بآبدن وز دم شادی بمیرد انیت لاغ این مطوق شکل جائے خنده است آنچنان غم بود از تسبیح بے ب و ان نیک روی دگر احیا و برگ باز هم از سوئے دیگر امتساک سوئے روز عاقبت نقص و زوال گریه گوید با دروغ و اندھاں</p>	<p>پادشاه داشت یک زیبا سپهر خواب دید او کان پسز ناگه ببرد خشک شد از تاب آتش مشکاف آنچنان پر شد ز دو و دو و شاه خواست فردقالبش بکار شد شادی آمد ز بیداریش پیش که ز شادی خواست هم فانی شدن از دم غم می بمیرد این چسب غ در میان این دو مرگ و زنده است شاه با خود گفت شادی ز سبب این عجب یک چیز از یک رو مرگ آن یک نسبت بدان حالت هلاک شادی تن سوئے دنیاو کمال خنده را در خواب هم تعبیر خواں</p>
---	--

گریہ را در خواب شادی و شوح
 شاه اندیشید کاین غم در گذشت
 در رسد خائے چنین اندر قدم
 چشم زخمی زین سبب آ که شود
 چوں فنا را شد سببے بنتها
 صد دریغ و در سوئے مرگ لایع
 ترنج ترنج تلخ آں در ہائے مرگ
 از سوئے تن در دہا بانگ در ست
 ہیں برو بخوان کتاب طب را
 لے پسر بخوان و لے فہرست
 راں مہ بر تن دین خانہ رہ است
 باد تندست و چراغ ابرے،
 تابو د کہ ہر دو یک دانی شود
 چھو عارف از تن ناقص چراغ
 تاکہ روزے کایں میر دنا گماں
 او نکر دایں فہم پس داد از غرر
 چارہ اندیشید لیکن چارے

ہست در تعبیرے صبا صبح
 لیک جان از جنس بین بد نظن گشت
 گر و دگل یادگارے باید م
 یادگارے باید م گراور و د
 پس کہ امیں راہ را بنیدیم ما
 میکند اندر کشادن ترنج ترنج
 نشود گوش حریص از حرص و گ
 و ز سوئے خصمان جفا بانگ در ست
 تا شمار یک بینی نچس
 نار علتہ نظر کن ملتہب
 ہر دو گام پر ز کہ و مہا چہ است
 زو بگیہ انم چراغے دیگرے،
 گر بیاد آں یک چراغ از جبار و د
 شمع دل افروخت از ہر فراغ
 پیش چشم خود دند او شمع جاں
 شمع فانی را بفانی دگر
 گفت با خود نیست بریں رفتے

ایک بادشاہ کے ایک نہایت حسین لڑکا تھا جس کا ظاہر و باطن کمال سے لبریز تھا۔ ایک روز اُس بادشاہ نے خواب دیکھا کہ شہزادہ دفعۃً مر گیا۔ یہ دیکھ کر یہ صاف عالم اس کی نظر میں مکدر ہو گیا۔ اور آتش غم کی گرمی سے اس کی آنکھیں خشک ہو گئیں۔ یعنی اس گرمی کے سبب اس کی آنکھوں میں سے آنسو خشک ہو گئے اور یہ حالت ہو گئی کہ وہ رونانا چاہتا تھا مگر آنسو نہ نکلتے تھے اور درد غم سے وہ بادشاہ یوں پُر ہو گیا کہ آہ کے نکلنے کو رستہ نہ رہا اس کا جسم معطل ہو گیا اور وہ مرنے کو ہو گیا۔ لیکن ابھی عمر باقی تھی اس لئے آنکھ کھل گئی جب وہ بیدار ہوا اور اپنے بچہ کو صحیح و سالم دیکھا تو اسے اتنی خوشی ہوئی کہ مگر بھریں کبھی نہ ہوئی تھی یعنی مارے خوشی کے مرنے کو ہو گیا۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ یہ جسم تو روح کیلئے طوق یعنی دبال جال ہو گیا۔ کہ اُس بیجاری کو کسی حالت میں بھی چین نہیں کیونکہ یہ چراغ خوشی کی چھونک سے بھی گل ہو جاتا ہے اور رنج کی چھونک سے بھی یہ عجیب دل لگی ہے اور دونوں میں گھر کر زندہ ہے اس گھیرے دار شکل پر اور بھی ہنسی آتی ہے خیر یہ تو ہو چکا اب سنو کہ بادشاہ نے اپنے دل میں کہا کہ حق سبحانہ کی عجیب قدرت ہے کہ اُسے علم کو جو موت کے سبب خواب میں ہوا تھا اُس خوشی کا سبب بنادیا جو بیداری کے بعد ہوئی اور وہ اس کا سبب ہو گیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ ایک ہی شئی ایک جہت سے موجب فنا ہے اور دوسری جہت سے موجب زندگی کیونکہ وہ غم خواب حالاً موجب فنا تھا اور کالاً سبب حیات ہو گیا۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ یہی حالت فرحت نفسانی کی ہے کہ دنیاوی لحاظ سے موجب کمال ہے اور آخرت کے اعتبار سے موجب نقصان و زوال۔ اور یہ کچھ بعید نہیں کہ دنیا خواب ہے۔ اور خواب کی ہنسی کی تعبیر بہترین نہایت رنج اور افسوس کیساتھ دونا دیتے ہیں اور اسکے برعکس غم نفسانی کی یہ حالت ہے کہ وہ دنیاوی لحاظ سے موجب نقصان ہوتا ہے اور آخر دی اعتبار سے کمال۔ چنانچہ بہترین گریہ خواب کی تعبیر خوشی دیتے ہیں خیر یہ مضمون تو استطرادی تھا۔ اب تو کہ بادشاہ نے سوچا کہ یہ واقعہ تو ہو چکا۔ لیکن اس واقعے سے میرا دل بدظن ہو گیا۔ اور ضیال ہوتا ہے کہ اگر ایسا کانٹا کبھی پاؤں میں چبھ جائے اور میرا پھول ضائع ہو جاوے تو کیا بعید ہے اس لئے مجھے کوئی یادگار ضرور چاہئے۔ خدا نہ کرے کہ میری آنکھ اس خار سے زخمی ہو مگر یادگار کوئی حاصل ضرور کر لینی چاہئے۔ کیونکہ موت کے اسباب تو بے حد ہیں پھر ہم کس کس رستہ کو بند کر سکیں اب مولانا فرماتے ہیں کہ ڈنک مارنے والی موت کے سیکڑوں دروازے اور کھڑکیاں ہیں جو کہ کھولنے میں چوں چوں بولتی ہیں لیکن جو لوگ حرف نص سناؤ سامان دنیا میں وہ اپنے حرم کی وجہ سے اس چوں چوں کو سن نہیں سکتے۔ تم جانتے ہو کہ وہ چوں چوں کیا ہے۔ جہت جسم سے تو تکالیف جسمانیہ وہ چوں چوں ہیں۔ اور

دشمنوں کی جانب سے ظلم چوں چوں ہے۔ اب اگر ہمیں جسمانی چوں چوں کی مقدار دیکھنی ہو تو جا کر کتبہ یہ کو پڑھو۔ اس سے معلوم اتنی بیماریاں معلوم ہو گئی جتنے ریت کے ڈسے (مرد خض کثرت ہی) دیکھو تم کتبہ یہ میں بیماریوں کی فہرست پڑھو اور دیکھو کتنی بیماریوں کی آگ مشتعل ہے اور یاد رکھو کہ ان تمام امراض سے موت کیلئے آدمی تک پھونچنے کا خانہ قرن میں رستہ ہوا اور ہر دو قدم ہر کچھوڑوں سے لہالب کنواں ہو۔ یہاں تک اس مضمون کو ختم کر کے بھر مقولہ شاہ کی طرف عود کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے کہا کہ آندھی تیز ہے یعنی حوادث بکثرت ہیں اور میرا چراغ (بیٹا) ہنوز منقطع النسل ہے اسلئے چاہئے کہ میں اس سے ایک اور چراغ روشن کر لوں۔ تاکہ اگر ضرر حوادث سے یہ چراغ گل ہو جاوے تو دونوں چراغوں میں سے ایک چراغ کافی ہو اس بادشاہ کی یہ تدبیر ایسی ہی تھی جیسے عارف کی کہ اپنے تن ناقص اور فانی چراغ سے اپنی طمانیت اور دلجمعی کیلئے شمع دل روشن کر لیتا ہوتا کہ اگر یہ اچانک مری جاوے تو وہ شمع جان اپنے سامنے رکھ لے۔ لیکن اُس نے یہ نکتہ نہیں سمجھا اور ایک فانی کو دوسرے فانی کے معاوضہ میں بیچ ڈالا اور بیٹے کے بدلہ میں پوتے کے رکھنے کی تدبیر جو کہ خود بھی فانی ہو اسلئے اس تدبیر تو سوچی لیکن جو تدبیر اسے سوچی وہ تدبیر نہ تھی اور پوتی کیونکر اسلئے کہ وہ خودی میں مبتلا تھا اور جو خودی میں مبتلا ہوا اس کا یہاں پہنچ سے نکلنے کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔

زن خواستہن جہت فرزند با امید آنکہ نسل بماند

تا بماند زین تزوج نسل زو
فرخ او گرد ز بعد باز باز
معنی او در ولد باقی بود
مصطفی کہ الولد سر لا بیمہ
می بسا موزند طفلان را حروت
چوں شود آں قالب ایشاں نہاں
بہر رشد ہر صغیر مستعد

پس عروسی خواست باید بہر او
گر رود سوائے فنا ایں باز باز
صورت ایں باز گزینجا رود
بہر ایں فرمود آن شاہ نبیہ
بہر ایں معنی بہمہ خلق از شغف
تا بماند آں معانی در جہاں
حق بحکمت حرص شاں داد دست جہد

<p>من ہم از بہر دوام نسل خویش دخترے خواہم ز نسل صالحے شاہ خود آں صالح ست آزادہ اوست مرا سیراں را لقب کردند شاہ شد مفازہ بادیہ خو بخوارہ نام بر اسیر شہوت حرص و امل آں اسیراں اجل عام داد صدر خوانندش کہ در صف تغال</p>	<p>جفت خواہم پور خود را خوب کیش نے ز نسل پادشاہے طالعے نے اسیر حرص و فرج ست و گلوست عکس چوں کا فور نام آں سیاہ نیک نخت آں پیس را گویند عام بر نوشتہ میر یا صد اجل نام امیراں اجل اندر بلاد جان ابستہ ست یعنی جاہ و مال</p>
---	---

خیر تو بادشاہ نے یہ تجویزی کی کہ اسکے لئے کوئی دھن تلاش کرتی چاہئے تاکہ اس شادی سے اُسکی نسل باقی رہے اور اگر یہ باز (شہزادہ) مر بھی جائے تو اس کا بچہ اسکی جگہ باز ہو اور اگر اس بازی صورت دنیا سے اٹھ جائے تو بچہ کے ضمن میں اسکے معنی باقی رہیں۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ اسی لئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اولاد سرکابیہ اور اسی لئے لوگ فرط شوق سے بچوں کو پیشہ سکھاتے ہیں تاکہ جب انکی صورت کم عدم میں مخفی ہو جاوے تو وہ کمال ان کا دنیا میں باقی رہے۔ اور یہ حرص حق سبحانہ نے انکو اپنی حکمت سے اسلئے دی ہے کہ قابلیت رکھنے والے بچے ٹھیک ہو جاویں۔ کیونکہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو لوگ تعلیم میں نہایت بخل کرتے۔ اور ہرگز اسے گوارا نہ کرتے کہ شفقت اٹھا کر اس کمال میں اپنا شریک تیار کریں۔ خیر تو یہ سوچکر بادشاہ نے کہا کہ میں بھی اپنی نسل کے بقا کے لئے کوئی نیک سیرت بیوی تلاش کروں گا۔ اور لڑکی کسی بزرگ کی اولاد سے لونگنا نہ کہ کسی بدکار بادشاہ کی نسل سے۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ بادشاہ اور آزاد تو بزرگ ہے نہ کہ وہ جو خواہشات نفسانیہ مثل شہوت اور اکل شرب کا پابند ہو لوگوں نے برعکس ہند نام زنگی کا فور قیدیوں کا نام بادشاہ رکھ لیا ہے جس کا خواہنا و رخصل کا نام مفازہ یعنی مقام کامیابی و حصول مراد ہو گیا ہے۔ یا بد نخت دینار کا نام خوش نصیب اور صالح قبیل

رکھ لیا گیا ہے۔ اسی طرح مشہور حضرت اہل کے پابند کو امیر یا صدر عظم کہتے ہیں۔ اور ان موت کے قیدیوں کو عوام نے امیران عظم لقب دیا ہے اور اسے صدر آٹھ کہتے ہیں جسکی جان جوتیوں کی صفت یعنی جاہ و مال میں مجبوری

اختیار کردن بادشاہ دختر زاپدر از جہت سپرد و اعتراض کردن
اہل بیت و ننگ داشتن از پیوند درویشاں

بہر پور خویش تن شہ از نہفت
این خبر دو گوش خاتوناں رسید
شرط کفویت بود در عقل و نقل
تا بہ بندی پور مارا ہر گدا
کو غنی القلب از داد خداست
نزلیمی و کسل ہنجوں گدا
آں ز فقر و علت و دوناں جداست
و میں ز گنج زر بہمت نمی چہد
می کند اورا گدا گوید ہمام
یا نشا رگو ہر و دینار ریز
بانی غمہا خدا از دے برید
از نزا د صالحے خوش جو ہرے
چہرہ اش تا ہاں تر از خورشید چاشت

این سخن را نیست پایاں خواست جنت
شہادچوں یا زابہ سے خویشی گزید
مادر شہزادہ گفت از نقص عقل
تو ز شرح و بخل خواہی و ز دہا
گفت صالح را گدا گفتن خطا است
در قناعت می گریزد از قفا
قلعے کاں از قناعت و ز قفاست
جہۃ آں گریبا بد سر نہد
شہ کہ او از حرص قصد ہر حرام
گفت کو شہر و قلعار اورا جہیز
گفت رو ہر کو غم دین برگزید
غالب بادشاہ و بستہ دخترے
در ملاحظہ خود نظیر خود نہداشت

حسن دختر ایں خفایش لہ پنجاں	کز نگوئی می نہ گنجد در میاں
صید دین کن تار سد اندر تبع	حسن و مال و جاہ و بخت منتفع
آخرت قطار اشتر داں عمو	در تبع دنیا شہ پچوں پشتک و مو
پشتم بگزینی شتر نبود ترا	در بود اشتر چہ قیمت پشتم را

خیرہ گفتگو تو ختم نہ ہوگی اب تم قصہ سنو بادشاہ نے شہزادہ کا خفیہ ہی خفیہ ایک بزرگ کے یہاں رشتہ کر دیا جبکہ بادشاہ نے ایک غیر رشتہ داری قائم کر لی تو یہ خبر شدہ شدہ بیگوں کے کانوں میں پھونچی شہزادہ کی ماں نے نقصان عقل کے سبب بادشاہ سے کہا کہ نفویت عقلاً بھی شرط ہے اور نقلاً بھی لیکن تم اپنی کجوسی اور غفلت اور سیانے پن سے چاہتے ہو کہ میرے بچہ کو ایک گدا کے سر ہنڈیہ دو۔ اسپر بادشاہ نے کہا کہ ایسا نہ کہو ایک بزرگ شخص کو گدا کہنا غلطی کی بات ہے کیونکہ وہ تو بخشش حق سبحانہ کی وجہ سے غنی القلب ہوتا ہے اور وہ پر سبز گاری کے سبب قناعت اختیار کرتا ہے نہ کہ گداؤں کی طرح قناعت و دنائت طبع اور کاہلی سے اور جو مال کی کمی قناعت اور تقویٰ کے سبب وہ کمینوں کے فقر اور قناعت سے جدا گانہ ہے کیونکہ ایک منشا تقویٰ ہے اور دوسرے کا کسل اور دنائت۔ اسی لئے گدا کو اگر ایک جہر بھی ملجا تا ہے تو وہ دینے والی کو سجدہ کرتا ہے اور صالح اپنی عالی ہمتی سے خزانہ پر لات مار کر الگ ہو جاتا ہے۔ اور بادشاہ جو کہ حرص کے سبب کسی حرام مال کو نہیں چھوڑتا عالی حوصلہ افتخا ص اسکو بھی گدا ہی کہتے ہیں اسپر بیوی نے کہا کہ اسکے پاس کون سے شہر اور قلعے ہیں جو وہ لڑکی کو جہیز میں دیگا اور کون سے مونی اور اشرفیاں ہیں جنکو شادی کے وقت نچھاور لگایا اور بکھیرے گا۔ اسپر بادشاہ نے کہا جاؤ بھی جسے غم دین اختیار کر لیا حق سبحانہ اُس سے تمام افکار کو چھڑا دیتے ہیں اور چونکہ مجھے دین کی فکر ہے اس لئے مجھے نہ دولت کی جستجو ہے نہ جاہ کی۔ الغرض بادشاہ غالب رہا اور اس نے اس بزرگ اور شریف آدمی کی لڑکی لیلیٰ یہ لڑکی نیلمی میں اپنا جواب نہ رکھتی تھی اور اس کا چہرہ حسن کے سبب من الضحیٰ سے زیادہ روشن تھا۔ غرض کہ اس لڑکی کے حسن کی تو یہ حالت تھی اور خصال حمیدہ ایسے تھے کہ انکی خوبی بیان سے باہر ہے۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ دین حاصل کرنا چاہئے تاکہ حسن اور مال اور جاہ اور خوش اقبالی جس سے نفع اٹھاؤ اسکے تابع ہو کر حاصل ہو جاویں اور آخرت کو ایسا سمجھو جیسے اونٹوں کی قطار۔ اور دنیا اسکے

تپتھے ایسی ہے جیسے مینگیاں اور بال۔ پس اگر تم اُن کو لیلو تو اونٹ تمہیں نہ ملیں گے۔ اور اگر اونٹ لے لو تو پھر اُن کی کچھ بھی وقعت نہیں۔

جادوئے کردن کمپیرک و فریفتہ شدن شہزادہ

چوں برآمد ایں نکاح اُس شاہ را از قضا کمپیرک جادو کہ بود جادوئے کردش عجوز کا بلے شبہ پیشد عاشق کمپیرک یک سیہ دیوے و کا بولی زنی زل سیہ روئے خبیث نابکار اُن نو دسالہ عجوز گندہ پیر تا لبسائے بود شہزادہ اسیر صحبت کمپیر اورا می ربود دیگر اں از ضعف وے باد و سر ایں جہاں بر شاہ چوں زنداں شد شاہ بس بیچارہ شد در برد و مات زانکہ ہر چارہ کہ می کرد اں پد پس یقین شش کہ مطلق اں سرسیت	با نژاد صالحاں و اولیا عاشق شہزادہ حسن وجود کہ ہر وزاں رشک سحر با بلے تا عروس و اُن عروسی را بہشت گشت بر شہزادہ ناگہ رہزنی گشت اُن شہزادہ مدہوش و نزار نے خرد بہشت اُن ملک نے ضمیر بوسہ جالش نعل کفش گندہ پیر تاز کا ہش نیم جانے ماندہ بود اؤز سکر سحر از خود بیخبر دیں پس بر گریہ شاں خداں شدہ روز و شب میکرد قربان و زکوۃ عشق کمپیرک ہی شد بیشتر چارہ اور ابدا زیں لایہ گریست
--	--

غیر حق بر ملک حق فرماں کر است
دست گیرش لے رحیم لے دود

سجدہ می کرد او کہ ہم فرماں تر است
لیکن این مسکین ہی سوز دجو عود

جب شہزادہ کا عقد دختر صلحا و اولیا کے ساتھ ہو گیا تو اتفاق یہ ہوا کہ ایک بڑھیا جادوگرنی جو اس شہنشاہ ہزارہ پر عاشق تھی اس نے اس پر ایسا سمجھ جادو کیا کہ سحر بال بھی چسپہ رشک کرے۔ اسکے ایسا کرنے سے شہنشاہ اس بد صورت بڑھیا پر عاشق ہو گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اُس نے دھن اور شادی سب کو بالائے طاق رکھ دیا غصہ کیا کہ ایک کالی دیونی اور کالی عورت نے شہنشاہ کا راہ مار دیا۔ اور اس سیر رو خلیت اور نابکار کے سبب شہزادہ مدہوش اور نزار ہو گیا۔ اور اس نوے برس کی بڑھیا نے شہنشاہ کی عقل چھوڑی نہ دل بلکہ دونوں اڑا لی گئی۔ القصہ شہنشاہ ایک سال تک اسکے پھندے میں پھنسا رہا۔ اور حالت یہ تھی کہ اسکی چوتھا چومتا تھا اور اس بڑھیا کی صحبت اسے فنا کر رہی تھی۔ یہاں تک کہ گھٹنے گھٹنے نیم جان ہو گیا تھا۔ دوسرے لوگوں کو تو اسکے ضعف سے تکلیف تھی مگر اسکے جادو کے نشہ سے اپنی بھی خبر نہ تھی۔ یہ حالت دیکھ کر بادشاہ پر دنیا جیلا نہ ہو گئی تھی اور شہنشاہ کو اسکے رونے پر ہنسی آتی تھی۔ بادشاہ اس بردوامت میں بہت رنج ہو گیا تھا۔ اور رات دن شہنشاہ کی خلاصی کے لئے قربانیاں کیا کرتا تھا۔ اور صدقے دیا کرتا تھا اور وجہ یہ تھی کہ وہ جو تدبیر عشق کے دور کرنے کی کرتا تھا اس سے شہنشاہ کا عشق اُس بڑھیا پر اور بڑھتا تھا بالآخر اسے یقین ہو گیا کہ یہ محض خدا کی طرف سے ہے اور اس کا علاج بجز اسکے کچھ نہیں کہ حق سبحانہ کی درگاہ میں دعا کیا وے جب وہ یہ سمجھ گیا تو وہ سجدہ میں پڑ کر کہتا تھا کہ آپ حاکم ہیں اور آپ کے سوا آپ کے ملک میں کس کا حکم چل سکتا ہے لیکن یہ خاکسار عود کی طرح جلتا ہے۔ پس لے رحیم اور لے دود آپ اس بیچارہ کی مستی کی

مستی شدن دعائے بادشاہ در خلاص پسیر جادوئے

ساحر استاد پیش آمد ز راہ
کہ اسیر پیرہ زن گشت آل پسیر
بے نظیر و امین از مشعل دوئی

تاز یارب یارب و افغان شاہ
اوشنیدہ بود از دور این خبر
کان عجزہ بود اندر جادوئی

دست بر بالائے دست اے فتح
 منتہائے دستہا دست خداست
 ہم ازو گیرند مایہ ابرہا
 گفت شاہش کایں پسر از دست
 نیست ہمتا زال رازیں ساحراں
 چوں کف موسیٰ ہا مکر دگار
 کہ مرا این علم آمد ز اں طرف
 آدم تا بر کشایم سحر او
 سوئے گورستاں بروقت سحر
 سوئے قبلہ باز کا دآں جلے را
 بس درازستایں حکایت تو طول
 سوئے گورستاں برفت آں شاہ زود
 جادوینہا دید پنہاں اندرو
 وال گره ہائے کراں را بر کشاد
 آں پسر با خویش آمد شد دواں
 سجدہ کرد و بر زمیں می زد ذقن
 شاہ آئیں بست و اہل شہر شاد

در فن و در زور تا ذات خدا
 بحر بیشک منتہائے جو یہاست
 ہم بدو باشد نہایت سیل را
 گفت اینک آدم در مان زفت
 جزمین واہی رسیدہ ز اں کراں
 نک بر آرم من ز سحر او دمار
 نے ز شاگردے سحر مستخف
 تا نماند شاہزادہ زرد رو
 پہلوے دیوار ہست اسپید گور
 تا بہ بینی قدرت و صنع خدا
 زبدہ را گویم رہا کردم فضول
 گور را آن شاہ آندم بر کشود
 صد گره بر بستہ بدیکتار مو
 پس ز زحمت پور شرار راہ داد
 سوئے تخت شاہ با صد امتحاں
 در بغل کردہ پسر تیغ و کفن
 وال عروس نا امید و بے مراد

عالم از سر زندہ گشت و با فروز
ایک عروسے گرد شاہ اور اچناں
جادوئے کسیر از غصہ مبرود
شاہ آئیں بستی و آمد در نیاز
شاہزادہ در تعجب ماندہ بود
نوعروسے دید ہیچوں ماہ حسن
گشت بیہوش و بر و اندر فتاد
شبہان روز از خود بیہوش گشت
از گلاب از علاج آمد بخود
بعد سالے شاہ گفتش در سخن
یاد آورزاں ضحیح وزاں فراش
گفت رومن یا فتم دار السرور
ہیچناں باشد چو مومن را دیت
مخلص ایں قصہ بر گویم تمام

اے عجب آل و ز روز امر و ز روز
کہ جلافت قند بد پیش سگاں
روئے و خوئے زشت با مالک سپرد
راز گفتے با خدائے کار ساز
کز من او عقل و نظر چوں در بود
کہ بھی زد بر یلیحاں راہ حسن
تا سہ روز از صدر او کم شد فواد
تا کہ خلق از غشی او پر خوش گشت
اندک اندک فہم گشتش نیک بد
کاے پسریاد آرازاں یا کہن
تا بدیں حد بیوفا و مر مباش
وارہیدم از چہ از دار الغرور
سوئے نور حق ز ظلمت روئے فیت
تا بدانی مقصد خود و السلام

اسکی دعاؤں اور نالہ وزاری کا یہ نتیجہ ہوا کہ ایک جادوگر کہیں سے آکھلا۔ اس نے دورے یہ خبر سنی تھی کہ شاہزادہ
ایک بڑھیا کے پھندے میں پھنس گیا ہے کیونکہ وہ بڑھیا نے نظیر جادو گرینی ہے اور بنا جواب نہیں کہتی
لیکن یہ شخص اس سے بھی بڑھ کر تھا کیونکہ مکنت میں ایک کی قوت ایک سے بڑھی ہوئی ہے کمال میں بھی

اوزرہ میں بھی اور یہ ہی سلسلہ خدا تک پہنچ جاتا ہے اور خدا کی قوت تمام قوتوں کا منتہا ہے کیونکہ تمام
 قوتیں ندیاں ہیں اور حق سبحانہ کی قدرت بحر اور قاعدہ ہے کہ تمام ندیوں کا منتہا بحر ہوتا ہے اسکی قدرت
 تمام قوتوں کا منتہی ہے۔ اسی بحر سے تمام ابر ہائے قوت کو سامان ملتا ہے اور ان سیلابوں کا وہی منتہا ہے
 خیر بادشاہ نے اس سے کہا کہ یہ لڑکا تو باقت سے نکل گیا۔ کیا کیا جاوے اس نے کہا کہ میں اس کا بہت بڑا
 علاج ہوں آپ لطیفان رکھیں ان جادو گروں میں بجز مجھ عاقل اور خدا کی طرف سے یا دور سے آنے
 والے کے کوئی اسکی مثل نہیں ایک میں ہی ہوں کہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں آپ دیکھتے جائیے میں ست
 موسیٰ علیہ السلام کی طرح خدا کے حکم سے اسکے جادو کا استیلا ناس کر دوں گا کیونکہ یہ علم مجھے بالہام خداوندی
 حاصل ہوا ہے اور ذلیل جادو کی شگردی سے حاصل نہیں ہوا۔ میں اسلئے آیا ہوں کہ اس کا جادو کھولوں
 تاکہ شہنشاہ کی چہرہ کی رنگت زرد نہ رہے۔ پس آپ پچھلی رات میں فلاں قبرستان جائیں وہاں کی فلاں
 دیوار کی برابر ایک سفید قبر ہے قبلہ کی جانب پس اس مقام کو کہو دیئے۔ اس سے آپ کو قدرت و کار سازی
 خدا کا تماشہ نظر آ جائیگا۔ خیر یہ حکایت تو بہت لمبی ہے اور تم اُگتا گئے ہو۔ اسلئے زوائد کو چھوڑ کر خلاصہ
 پر اکتفا کرتا ہوں وہ بادشاہ فوراً قبرستان گیا اور جا کر اُس قبر کو کھولا اور جادو کو اس میں مخفی پایا اور
 دیکھا کہ ایک بال کے تار میں تنگو گریں لگی ہوئی ہیں وہ ان کو لے آیا۔ اور اس صاحب کمال نے اسکی گریوں
 کو کھولا اس سے وہ شہنشاہ اس تکلیف سے نجات پا گیا۔ اور ہوش میں آکر لصد گوشش بادشاہ
 کے تخت کی جانب دوڑا اور جا کر سجدہ تعظیمی کیا اور زمین پر ٹھڈی ملتا تھا اور بطن میں تیغ و کفن لئے
 ہوئے تھا جسکا مطلب یہ تھا کہ میں مجرم ہوں آپ مجھے مار ڈالئے۔ بادشاہ اور اہل شہر اس نامراد
 اور بے مراد بیوی نے شہر اور مکانات کو اس خوشی میں خوب سجایا اور عالم نئے سرے سے زندہ اور
 بارونق ہو گیا۔ اب مولانا جملہ متعرف کے طور پر فرماتے ہیں کہ عجیب بات ہو ایک دن وہ تھا کہ شہنشاہ بڑھیا
 کا غلام تھا اور لوگ منعم تھے شہر پر اُداسی چھائی ہوئی تھی اور ایک یہ دن ہے کہ شہنشاہ اسکی پرواہ
 نہیں کرتا اور سب لوگ خوش ہیں اور شہر گلزار بنا ہوا ہے بادشاہ نے اسکی شادی کی ایک ایسی دھوم
 دھام سے دعوت کی کہ شہریت اور قند گتوں کے سامنے تھا آدمیوں کا تو ذکر ہی کیا ہے وہ بڑھیا جادو گر کی
 یہ حالت دیکھ کر غم سے مر گئی اور اپنے منہ اور خصلت زشت کو مالک دوزخ کے حوالہ کیا۔ بادشاہ نے شہر کو
 آراستہ کیا اور عاجزانہ حق سبحانہ سے مناجات کرنے لگا۔ اور اس کا خوب ہی شکر ادا کیا۔ شہنشاہ کو حیرت تھی

کہ اُس نے مجھ سے عقل اور نظر کیسے اڑا لی تھی کہ میں ناسکی بڑی سمجھ بکا اور نہ دیکھ سکا۔ خیر اُس نے وطن کو ج
 دیکھا تو حسن کا ماہتاب پایا۔ جو کہ حسینوں کے حسن کی راہ مارتی تھی۔ یہ دیکھ کر بہ ہوش ہو کر منہ کے بل گر گیا
 اور تین دن تک اس کے سینے دل غائب رہا یعنی تین رات دن تک برابر بہ ہوش رہا۔ یہاں تک کہ لوگوں
 کو اسکی غشی سے جوش خروش اور اضطراب پریشانی لاحق ہو گئی کہ دیکھئے پتا بھی ہے یا نہیں۔ غرض کہ جب
 خوب گلاب چھڑکا گیا اور خوب علاج کیا گیا اسوقت ہوش آیا۔ اور بھلے برے کو کچھ کچھ سمجھنے لگا۔ ایک
 سال کے بعد بادشاہ نے اثنائے گفتگو میں کہا کہ بیٹا کبھی اپنی پرائی امتنا اور ہم خواب اور فرائض (وہ عورت
 جس سے صحبت کیجاتی ہو) کو بھی تو یاد کر لیا کرو۔ اس قدر بیوقوف اور تلخ نہ بنو۔ اُس نے جواب دیا کہ جائے اب میں
 کیا یاد کروں گا اب تو مجھے جنت مل گئی ہے اور میں اس دھوکے کے گھر کے کنویں سے نجات پا گیا ہوں۔ یہ تو قصہ
 تھا اب سنو کہ جب مومن کی نور حق سبحانہ تک رسائی ہو جاتی ہے تو وہ تاریکی ناسوت سے منہ پھیر لیتا ہے حقیقت
 تھی اس قصہ کی۔ اب میں اس قصہ کا مخلص (یعنی اس قصہ کا باطن اور اسکی حقیقت) بیان کرتا ہوں تاکہ تم کو
 اپنا مقصد اچھی طرح معلوم ہو جائے (ف) گفت رومن یا فتم والسرور الخ اور اس سے اگلے شعر میں شرح
 ہے۔ اس مضمون حدیث کی جسکی شرح کے لئے یہ حکایت لائی گئی تھی)

در بیان آنکہ آل شہزادہ آدمی زادہ است پدرش
 آدمی صنفی ست خلیفہ حق و کمپیر کاہلی نیاست کہ آدمی کچھ
 را از پدر برید سحر و انبیا و اولیا آل طبیب تدارک کنندہ

در جہاں کہنہ زادہ از نومی
 کردہ مرداں را اسیر رنگ و بو
 دمبدم می خوانی می دم قل عوذ
 استعانت خواہ از رب الفلق

اے برادر داں کہ شہزادہ توئی
 کاہلی جادو ایں دنیا ست کو
 چوں در افگندت دریاں بودہ زو
 تار ہی نہیں جادوئی زبیر قلق

ز اں نبی و نیاں را سحارہ خواں
 ہین بافسوں گرم دار و گندہ پیر
 در دروں سینہ نفاثات است
 ساحرہ دنیا قوی دانا ز نے است
 در کشادے عقدہ اور اعقلہا
 ہین طلب کن خوشنوم عقدہ کشا
 پیچو ماہی بہستہ است تا بہشت
 شصت سال از شصت او در محنت
 فاسقی بد بخت نے دنیا ت غیب
 نفخ او این عقدہ ہا ساخت کرد
 تا بخت فیہ من روحی ترا
 جز بنفخ حق نسوزد نفخ سحر
 رحمت او سابق است از قہراو
 تارسی اندر نفوس ز رحمت
 با وجود زال ناہید الخلال
 نے کہ فرمود آں سراج امتاں
 پس وصال این فراق آں بود

کو بافسوں خلق را در چہ نشاند
 کردہ شاہاں را دم گرم گل سیر
 عقدہ ہائے سحر را اثبات و ست
 حل سحر او ہپائے عامہ نیست
 انبیاء را کہ فرستادے خدا
 راز دان یفعل اللہ ما یشاء
 شاہزادہ ماندہ سائے و شہ صفت
 نے خوشی نے بر طریق سننے
 نے رہیدہ از وبال از ذنوب
 پس طلب کن نفخہ خلاق فرد
 وار ہاند زین و گوید بر ترا
 نفخ قہر ستایں آندم نفخ مہر
 سابقی خواہی برو سابق بچو
 کائے شہ مسخو ز اینک مخرجت
 در شبیکہ در بہر تان ذودلال
 اینجہاں و آنجہاں را ضرر تان
 صحت این تن ستقام جاں بود

سخت می آید فراق آں مہر
 چوں فراق نقش سخت آید ترا
 ایکہ صبرت نیست از دنیا نمودن
 چونکہ صبرت نیست از آب سیاہ
 چونکہ بے این شرب کم داری سکون
 گر بہ بینی یک نفس حسن و دود
 جیفہ بینی بعد از اں این شرب را
 ہمچو شہزادہ سی دریا خویش
 جہد کن و بخودی خود ارباب
 ہر زمانے ہین مشو با خویش جفت
 از قصور یم باشد آں غنور
 بولے پیر اہان یوسف کن بند
 صورت پیناں و آں نور جبین
 نور آں خسار ہر باند ز نار
 چشم ز ایں نور حالے پس کند
 صورتش نورست در تحقیق نار
 دمبدم در روفت ہر جا رود

پس فراق آں مفردان سخت تر
 تا چہ سخت آید ز نقاشش جدا
 چونت صبرست از خدا دوست چوں
 چوں صبری داری ز چشمہ آہ
 چوں زابر آری جدا و ز شیر بون
 اندر آتش افگنی جاں و وجود
 چوں بہ بینی کرد و فرو قرب را
 پس بروں آری ز پا تو خار خویش
 زود تر و اللہ اعلم بالصواب
 ہر زمان چوں خورد آب گل نہفت
 گر نہ بدید شیب و بالار از دور
 زانکہ بولیش چشم روشن می کند
 کردہ چشم انبیا را دور ہیں
 ہین مشوقان بنور مستعار
 چشم و عقل و روح را اگر گیس کند
 گرضیا خواہی دودست از دوری بدار
 دیدہ و جانے کہ حالے ہیں بود

دور بلیند دور بین بے ہنر
خفتہ باشی بر لہجہ خشک لب
دور می بینی سراب و می دوی
میزنی در خواب بایا لاق لاف
نکلاں سو آب دیدم بہن شتاب
ہر قدم زین آب تانے دور تر
عین آں عزمت حجاب کشد
بس کسا غرمے بجائے می کند
دید و لاف خفتہ می ناید بکار
خوابنا کی لیک ہم ہر راہ خسپ
تا بود کہ سا کے ہر تو زند
خفتہ را اگر فکر گرد و ہنچو موئے
فکر خفتہ گرد و تا و گرسہ تاست
گر چہ چشمش تیز ہیں و با ضیاست
موج بروے می زند بے احترام
خفتہ می بیند عطشہائے شدید

ہنچنا نکہ دور دیدن خواب در
میدوی سوئے سراب اندر طلب
عاشق آں بینش خود می شوی
کہ منم بینا دل و پردہ شگاف
تار و کیم آنجا و آں باشد سراب
دو دواں سوئے سراب با غر
کہ بتو پیوستہ است و آمدہ
از مقامے کان غرض دروے بود
جز خیالے نیست ستاروے بدار
اللہ اللہ بر رہ اللہ خسپ
از خیالات نفاست بر کند
اوازاں رقت نیا بد راہ کوئے
ہم خطا اندر خطا اندر خطاست
ہم ہبا اندر ہبا اندر ہباست
خفتہ پویاں در بیاباں دراز
آب قریب نہ من جبل الوریہ

یہاں سے مضمون رشادی بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم سمجھو کہ شہزادہ تم ہو اور اس عالم کہنے میں

نوبید ہو۔ اور کابلی جادوگر فی دنیا ہے جسے کہ مردوں کو نمائش ظاہری میں پھانس رکھا ہے جبکہ اس نے اپنے افسوس سے تمہیں آؤ گویوں یعنی لذات و ہوا میں ڈال دیا ہے تو ہر دم تم کو اسکے سحر کابل کرنے کے لئے قل اھوڈ پڑھ کر دم کرنا چاہئے یعنی وہ تدابیر کرنی چاہئیں جن سے تم اسکے پھندے سے نکلو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اسیلے جادوگر فی کہا ہے کہ اسنے اپنے جادو سے لوگوں کو چاہ ناسوت میں قید کر دیا ہے۔ دیکھنا اس سے بچنے رہنا کیونکہ اس کا منتر بہت تیز ہے اور اس نے اپنی موثر پھونک سے بادشاہوں کو قید کر لیا ہے یہ سینہ میں منتر پڑھ پڑھ کر پھونکتی ہے اور جادو کی گریں قائم کرتی ہے (ف) سینہ میں منتر پھونکنے سے مراد شہوات کے خیالات وغیرہ دل میں پیدا کرنا ہی یہ جادوگر فی دنیا بڑی چالاک عورت ہے اسکے جادو کا کہو لٹا عوام کی قدرت سے باہر ہے کیونکہ اگر عقل عوام اسکی گریوں کو کھول سکتیں تو خدا تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو کاہنے کو بھیجتا۔ پس تمہیں چاہئے کہ کوئی خوش دم عقدہ کشا اور اسرار قضا کا جاننے والا تلاش کرو۔ وہ تم کو اس جادو سے چھڑائیگا۔ دیکھو تو یہی اسنے تمہیں جھلی کی طرح کاٹنے میں پھانس رکھا ہے۔ اور تہرا ذہن تو زن کابلی کے پھندے میں ایک ہی سال رہا تھا اور تم کو ساٹھ برس ہو گئے اور تم ساٹھ برس سے اس کاٹے میں پھنسے ہوؤ مبتلاؤ تکلیف ہو کہ نہ تمہیں چین ہے اور نہ تم راہ سنت پر چلتے ہو بلکہ بد نصیب فاسق ہونہ دنیا ہی تمہاری درست اور نہ وبال خردی اور گناہوں سے محفوظ ہو۔ اسکے چھو کرنے یعنی فریب دہی نے تمہارے گریوں کو مضبوط کر دیا ہے۔ پس تمہیں حق سبحانہ کی چھو یعنی تاثیر تلاش کرنی چاہئے تاکہ وہ تم میں روح پھونک دے اور یہ نفخ روح تم کو اسکے پھندے سے چھڑا دے اور کہدے کہ اوپر چلے آؤ۔ اس چاہ ناسوت میں مقید نہ رہو دیکھو دم افسوس یعنی اثر جادو دم حق سبحانہ یعنی تاثیر حق سبحانہ ہی سے حل سکتا ہے اور کسی سے نہیں۔ کیونکہ نفخ محروم تہر ہے اور دم بطل سحر نفخ رحمت اور رحمت حق سبحانہ اسکے تہر پر سبقت لیگی ہے اسلئے وہی اسکو فنا کر سکتی ہے اور کوئی نہیں۔ پس تم رحمت کو طلب کرو۔ اور اگر رحمت کے طالب ہو جو کہ غضب سبقت لیگی ہے تو اس کا طریق یہ ہے کہ کسی عالی مرتبہ شخص کو طلب کرو۔ تاکہ تم بھی اہل شد میں داخل ہو جاؤ۔ اور رحمت الہی کے مستحق ہو جاؤ۔ اور لے جادو کئے ہوئے شہزادو یا درکھو کہ تمہارے اس پھندے سے نکلنے کی یہی تدبیر ہے۔ (ف) نفوس زوجت سے یا تو یہ مراد ہو کہ وہ لوگ جنکی شادی حور العین سے ہو گئی ہے۔ یا یہ کہ وہ لوگ جنکی شادی آخرت سے ہو چکی ہے اور دنیا ئے ساحرہ کو پھندے سے

نکل چکے ہیں وہذا هو الانسب کما لا یخفی اور مصداق اس کا بہر صورت اہل اللہ ہیں اسلئے ہم نے اہل اللہ سے ترجمہ کر دیا اور جب تک یہ زال دنیا تھا اسے پاس رہیگی اس وقت تک یہ حال نہ کھلے گا اور وہ ناز و داد والی زور و جبر یعنی آخرت تمہاری پہلو میں نہ آئیگی۔ (ف) ناید الخلال الخ کی تقدیر ناید الخلال در شبکہ و ناید آن ذودلال در بزت ہے من قبیل ضرب زید عمراً و خالد بکراً کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے الدنيا والآخرة لضرتان إن رضیت احداهما سخطت الاخری۔ اسلئے ایک کا وصال دوسرے کی مفارقت کا موجب ہوگا جس طرح کہ اس جسم کی تسکرتی روح کی بیماری کا سبب جب یہ معلوم ہو گیا تو اب سمجھ کر جب اس گزرگاہ یعنی دنیا کی مفارقت سخت ہے، توقعی ہو کہ ہمیشہ کا ٹھکانا ہے اسکی مفارقت تو اور بھی سخت ہوگی اور جبکہ تمہیں اس تصویر یعنی دنیا کی جدائی اتنی ناگوار ہے تو تم کو اندازہ نہ کرنا چاہئے کہ نقاشی خدا کی جدائی کس قدر ناگوار ہونی چاہئے۔ پس اے وہ شخص جو کہ دنیا کے بغیر صبر نہیں کر سکتا تجھے حق سبحانہ کے بغیر کیسے کل پڑتی ہے اور جبکہ اس چوڑے کو بغیر حق سبحانہ نہیں آتا تو حق سبحانہ کے بغیر کیونکر چین آتا ہے جو کہ منیع فیوض و برکات ہیں اور جبکہ بدن اس پانی کے پئے تجھے قرار نہیں ہوتا تو اوپر رحمت اور شرب و ادرحت کیونکر جڑا رہتا ہے۔ ارے غافل تو کس غلطی میں پڑا ہوا ہے۔ اسے چھوڑ لہو حق سبحانہ کو طلب کر۔ تجھے انکی قدر اسلئے نہیں ہے کہ تو نے انہیں دیکھا انہیں لیکن اگر دُرسی دیر گیلے بھی تو ان کا حسن دیکھ لے تو تیری حالت یہ ہو کہ تیرا جسم اور تیری جان اسکی تابش سے جھلجھلے (یا یہ کہ تو اسکی طلب میں تمام راحتوں کو بھول جلاہ سلو آگ میں گرنے سے بھی نہ ڈرے) اور بکہ تجھے حق سبحانہ کی شان و شوکت اور اسکے قرب کی لذت کی خبر ہو تو تو اسکے بعد اس آب دنیا کو مردار کے مانند مکر وہ سمجھے اور اگر شہزادہ کی طرح تو اپنے مطلوب تک پھونچ جاوے تو اپنے پاؤں سے اس کا نٹے یعنی جب دنیا کو بالکل نکال ڈالے دیکھ تو جلدی سے ہوش میں آ جا اور فنا فی اللہ کی کوشش کر اور ہر وقت خودی میں مبتلا نہ رہ اور ہر دم گدھے کی طرح دلدل میں مت گر یعنی دنیا میں نہ پھنسا اور نظر کو تیز کر کیونکہ یہ لغزش قصور نظر سے ہوتی ہے کیونکہ کم نظری سبب آدمی اوچے نیچے نہیں دیکھ سکتا اور پیر ابن یوسف کی بول یعنی آثار قدرت التبیہ کے سہارے پر چل۔ کیونکہ اس بو میں نظر کے تیز کرنے کی خاصیت ہے اس سے تمہاری نظر تیز ہوگی اور نظر تیز ہو کر مشاہدہ حق سبحانہ حاصل ہوگا اور اس سے تمہاری نظر اور تیز ہوگی۔ کیونکہ اس صورت مخفیہ اور نور جبین نے

انبیاء کی آنکھوں کو دور میں بنایا ہے اور یہی نور مجھے آتش دوزخ یا آتش شہوت وغیرہ سے چھڑا سکتا
 بتیں اس نور کو حاصل کر اور عاریتی نور یعنی دنیا و اہل دنیا کے نور پر قناعت نہ کر۔ کیونکہ اسکی خاصیت اس
 نور کے برعکس ہے کہ یہ نور حال بین کرتا ہے اور چشم و عقل و روح کو غارِ شکار و گمگدایتا ہے یہ
 دیکھنے میں تو نور ہے مگر حقیقت میں نار ہے۔ پس اگر تجھے حقیقی نور کی ضرورت ہو تو اس نور ظاہر کو چھوڑ
 دیکھو حال بینی نہایت مضرت ہے کیونکہ جو چشم بصیرت اور روح حال میں ہوتی ہے وہ ہر دم ٹھوکر
 کھا کر منہ کے بل گرتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ کیا اہل دنیا دور میں نہیں ہوتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ
 ان کی دور بینی ایسی ہی ہے جیسے کوئی خواب میں دوزخ کی شے دیکھ سو یہ حقیقت دور بینی نہیں ہو اور نہ
 مفید ہے۔ فرض کرو کہ تم ایک ندی کے کنارے پیاسے سو رہے ہو۔ اور خواب میں بے حقیقت پانی کی
 طرف اسکی طلب میں دوڑ رہے ہو اور حالاً کہ تم سراب کو دور سے دیکھ رہے ہو مگر تم اس اپنی نظر
 دور میں پر عاشق ہو اور خواب ہی میں یا روں کے خیال مار رہے ہو کہ میں بینا دل اور پردہ شکات
 ہوں۔ چلو تاکہ وہاں پہنچیں کیونکہ مجھے پانی نظر آتا ہے حالانکہ وہاں پانی دانی کچھ نہیں ہوتا
 بلکہ محض دھوکا ہوتا ہے اور تم اس دھوکا دینے والے بے حقیقت پانی کی طرف دوڑتے ہوئے ہر قدم
 پر اصلی پانی سے دور ہو رہے ہو اور یہ تمہارا پانی چل کرنے کا پختہ ارادہ تمہارے لئے اس اصلی پانی کا
 پردہ بن گیا ہے جو کہ تم سے ملا ہوا اور قریب ہے اور یہ کچھ تعجب کی بات نہیں کیونکہ بہت سے لوگ ایک سو
 مقام جس میں ان کا مطلوب ہوتا ہے طلب مطلوب میں دوسری جگہ جاتے ہیں اس سے معلوم ہو گیا
 کہ سونے والی دور بینی کسی کام کی نہیں اور وہ محض ایک خیال ہے اسلئے اس سے ہاتھ اٹھا لینا
 چاہئے اور اسے چھوڑ دینا چاہئے بس یہی حالت اہل دنیا کی ہے کہ وہ سو رہے ہیں اور خیالات کے
 پیچھے دوڑ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم دور بین ہیں۔ اب مولانا نصیحت فرماتے ہیں اور کہتے ہیں
 کہ مانا کہ تم سو رہے ہو مگر تم کو چاہئے کہ راستہ پر سو۔ دیکھو ہم تم سے باز کہتے ہیں کہ سونا ہی ہے
 تو خدا کے رستہ پر سو تاکہ کوئی راہ گیر صاحب دل آپہنچے اور وہ تم کو خواب غفلت سے بیدار کر کے راہ پر
 لائے مقصود یہ ہے کہ اگر تم راہ دین میں سی بھی نہ کرو تو اہل اللہ کی خدمت میں رہو کیونکہ ممکن ہے
 کہ ایسی برکت سے کسی وقت تم کو ہدایت ہو جاوے اس مضمون کو ختم کر کے مولانا پھر مضمون سابق کو
 تمام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سو فیو لے کا فکر اگر بال سے بھی زیادہ باریک ہو تب بھی اسے اس وقت

فکر کے سبب لگے کارستہ نہیں معلوم ہو سکتا۔ نیز سونے والے کا فکر اگر وہ ہر اور تہہ راہی ہو جاوے تب بھی وہ غلط در غلط ہی ہے اور اگر اسکی نظر تیز بین اور روشن ہو تو بھی لاشعۃً محض ہے کیونکہ اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ آپ مطلوب کو موصوفین اُس سے ٹکراتی ہیں مگر وہ اسکی طلب میں لپ دوق بیابان میں دوڑتا ہوتا ہے اور وہ نہایت سخت پراسا ہوتا ہے مگر یانی اسکی رگ گردن سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ بس یہی حالت اہل نیا کی ہے کہ حق سبحانہ ان سے رگ گردن سے زیادہ قریب بقرب بے کیف ہیں مگر وہ ان تک نہیں پہنچ سکتے اور سماعی یہود میں ہنہک ہیں ایسی حالت میں ان کی دقت نظر اور ذہانت فطانت باطل میسود ہے

حکایت آل زاہد کے کہ در سال قحط خندان شاد بود
با مفلسے و بسیاری عیال و خلق می مردند از گرسنگی باو
گفتند کہ ہنگام تعزیت ست نہ شادی جواب او

ہچنانکں زاہد اندر سال قحط پس گفتندش چہ جائے خندہ است رحمت از ما چشم خود بردو ختمہ است گشت باغ و رزق افتیادہ است خلق می میرند در قحط و عذاب بر مسلمانان نمی آری تو رحم رنج یک جزوے زن رنج ہمہ است	بود و خندان گریاں جملہ بہط قحط پنج مومناں بر کندہ است ز آفتاب تیز صحر اسوختہ است در زمین خم نیست بالا نہ پست دہ دہ و صد صد چو ماہی ز آب مومناں خویشند یک تن شحم و لحم یا دم صلح ست یا خود ملحمہ ست
--	--

پیشین چشم چون شست است این زمین
خوشہا انہر رسیدہ تا میاں
پر سیاہان سبز تر از گندنا
دست و چشم خویش را چوں بر نم
زاں نماید بر شمار انیل خوں
تا نما ند خوں و بیند آب رود
آن پدر در چشم تو سگ می شود
کہ چناں رحمت نظر را سگ ناست
چو نکہ اخواں را حسودے بود و خشم
آں سگ شد گشت یا یا یا ز رفت

گفت در چشم شما خط است این
من ہی بلغم بہر دشت و مکاں
خوشہا در موج از باد صبا
زا زموں من دست برے میر نم
یا فرعون تینداے قوم دوں
یا موسیٰ خرد گردید زود
از پدر بر تو جفائے چوں رود
آں پدر سگ نیست تاثیر جفاست
گرگ می دیدند یوسف را بچشم
با پدر چوں صلح کردی چشم رفت

سونے والی حالت ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کہ ان لوگوں کی جنہوں نے ایک بزرگ پر اعتراض کیا تھا تفصیل
اسکی ہے کہ خطاسالی میں سب لوگ روتے تھے اور ایک زاہد ہنستا تھا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ صاحب
ہنسی کا کیا موقع ہے خط نے مسلمانوں کی بڑا گھبر ڈالی ہے اور رحمت الہی نے ہماری طرف سے آنکھ بند کر لی ہے
تیر دھوپے بھل جھسم ہو گیا ہے۔ کھیتی اور باغ اور انگور سیاہ پڑ گئے ہیں۔ زمین میں نام کو تری نہیں رہی نہ
اوپر نہ نیچے۔ لوگ اس خط اور عذاب سے دس اور سو سو یوں مر رہے ہیں جیسے مچھلیاں پانی سے دور ہو کر۔
تعجب ہے کہ تم کو مسلمانوں پر رحم نہیں آتا حالانکہ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں اور گویا کہ سب کے اجسام اور
جربی اور گوشت سب ایک ہیں اور قاعدہ ہے کہ جسم کے ایک حصہ میں تکلیف ہوتی ہے تو تمام اعضاء کو
تکلیف ہوتی ہے خواہ صلح کا وقت ہو یا جنگ کا (صلح کی حالت میں ایک کی تکلیف سے دوسرے کا متاثر ہونا
تو بعید نہیں مگر جنگ کی حالت میں بظاہر بعید معلوم ہوتا ہے لیکن یہ بھی بعید نہیں کیونکہ یہاں گفتگو منہ

مرحہ حیث الامکان میں ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اس حالت میں اگر ان میں جنگ ہوگی تو اس میں ہر دو فریق کی نیت خیر ہوگی اور مقصد ان کا دفع مفسدہ واقعی یا اجتہادی ہوگا اور جنگ بقصد خیر خواہی و نیک نیتی منافی مآذی نہیں۔ اسکی مثال ایسی ہے جیسے ماں باپ اپنے بچہ کو مارتے ہیں۔ پس گودہ بضرورت مارتے ہیں مگر اس مار سے انکو خود اذیت اور ہوتی ہے یا آدمی اپنے کسی عضو فاسد کو کاٹتا ہے مگر اسکو اس کا صدمہ بھی ہوتا ہے اور اس تکلیف بھی ہوتی ہے۔

فلاسیل ان کی گفتگو کے جواب میں ان بزرگ نے کہا کہ صاحب اجتہادی نظر میں یہ قحط ہے مگر مجھے تو یہ زمین بہشت معلوم ہوتی ہے اور میں تو ہر جنگ میں اور ہر مقام پر خوش شہنائی گندم کمر تک بکثرت دیکھ رہا ہوں۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ خوشے باد صلب سے لہلہا ہے ہیں اور جنگ بھر پور اور گندنے سے زیادہ مسرور ہے۔ میں امتحان ہاتھ پیرھتا ہوں اور انہیں چھو تا ہوں تو اپنی نظر کو صحیح پاتا ہوں۔ پھر میں اپنے ہاتھ اور اپنی آنکھ کیونکر اٹھاؤں اور کیسے سمجھوں کہ قحط ہے۔ اہل بات یہ ہے کہ تم نفس فرعون کے متبع ہو اسلئے تمہیں آبِ نیل خون معلوم ہوتا ہے پس تم موسیٰ خرد کے یار ہو جاؤ تاکہ وہ تمہاری نظر میں بھی خون نہ رہے اور اور پانی دکھلائی دے۔ دیکھو قاعدہ ہے کہ جب باپ کی جانب سے تم پر سختی ہوتی ہے تو وہ باپ تمہاری نظر میں کتا معلوم ہوتا ہے مگر وہ باپ کتا نہیں ہوتا بلکہ یہ سختی کا اثر ہے کہ تم کو وہ محض کتا معلوم ہوتی ہے چنانچہ بھائیو کو یوسفؑ بھڑیا نظر آتے تھے کیونکہ ان کو ان پر حسد تھا اور اسلئے وہ ان پر غصہ تھے لیکن جب باپ تمہاری صلح ہو جاتی ہے تو وہ اس کا کتا بن زائل ہو جاتا ہے اور وہ بہت بڑا دوست ہو جاتا ہے یہ کھلی دلیل ہے اسکی کہ وہ محض سختی کا اثر تھا اور خود باپ ایسا نہ تھا (ف) ان بزرگ نے جو جہان کو سرسبز بتایا ہے اسکے یہی نہیں ہیں کہ سبزہ معرود اور خوشہائے متعارف وہاں موجود تھے بلکہ مقصود ان کا یہ تھا کہ اغذیہ دوم کی ہیں ایک غذائے روحانی دوسری جسمانی۔ غذائے روحانی تو کائنات میں صحت و صحت کا مشاہد اور اسکے فیوض و جرکات ہیں اور غذائے جسمانی یہ متعارف اغذیہ ہیں اور چونکہ اہل اللہ اغذیہ جسمانی بلکہ خود جسم کو حقیر محض اور ناقابلِ التفات سمجھتے ہیں اسلئے مشیخ نے ان کی شکایت قحط کا اثبات غذائے روحانی سے جواب دیا۔ اور جواب کا حاصل یہ ہے کہ میں تو اغذیہ جسمانیہ کو کوئی چیز نہیں سمجھتا بلکہ اہل غذا امیرے نزدیک غذائے روحانی ہے سو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس قحط میں بھی بوجہ قائم موجود ہے گو تمہیں نظر نہیں آتی۔ پس میں کیوں نہ خوش ہوں۔

در بیان آنکه مجموع عالم صورت بل کل است چون
 با عقل کل کرزوی صورت عالم تراغم فزاید اغلب احوال
 چنانکه دل با پدر بد کردی صورت پدر تراغم فزاید و نتوانی
 اورا دیدن با آنکه اورا نور دیده بودی

کوست بابائی هر آن کجا قل است
 صورت کل پیشل و هم سگ نمود
 تا که فرش زر نماید آب گل
 پیش تو چرخ وزین مبدل شود
 این جہاں چوں جنتستم در نظر
 تاز نو دیدن فرو میر و ملال
 آہہا از چشمہا جوشاں مقیم
 مست می گرد و ضمیر و ہوش من
 برگما کف زن مثال مطرباں
 گر نماید آئینہ تا چوں بود
 زانکہ آگندہ ست ہر گوش از شک
 عقل گوید مژدہ چہ نقد من است

کل عالم صورت عقل کل است
 چون کسے با عقل کل کفران فرود
 صلح کن با این پدر عاقی بہل
 پس قیامت نقد حال تو بود
 منکہ صم دایم با این پدر
 ہر زمانہ نو صورتے و نو جمال
 من ہی بنیم جہاں را بر نعیم
 بانگ آبش می رسد در گوش من
 شاخہا رقصاں شدہ چو تائبان
 برق آئینہ است لامع از نمد
 از ہزاراں من نمی گویم یکے
 پیش ہم این گفت مژدہ دادن است

یہاں سے وہ بزرگ اپنے کلام کی کسی قدر شرح فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام عالم بطور حق سبحانہ کا کیونکہ تمام عالم اُسی سے پیدا ہوا ہے اسلئے گویا کہ وہ تمام عالم کا باپ (ف) اہل قل سے مراد ارواح ہیں اور قل مخفف ہر قول کا اور قول سے مراد کلمہ ملی ہے جو السبت بدریکم کے جواب میں کہا گیا تھا ہذا اما قال ولعبدی اعلم۔ اور ذکر اہل قل بنا برخصیص نہیں بلکہ بنا برشرف ہے۔ نیز زیر بحث اس وقت ذوی العقول مکلفین ہی ہیں نہ کہ تمام عالم اسلئے انہیں کا ذکر کیا گیا واللہ اعلم) پس جب کوئی حق سبحانہ کی مخالفت کرتا ہے تو تمام اشیاء اسکی نظر میں اصلی صورت کے خلاف دکھائی دیتی ہیں۔ اور وہ صورت اصلی صورت سے بدتر ہوتی ہے خواہ کسی وجہ سے اس دیکھنے والے کی بُری نہ معلوم ہو۔ پس تم حق سبحانہ سے میل کرلو۔ اور نافرمانی چھوڑ دو۔ تاکہ تمام زمین تمہیں الگوردوں (غذائے روحانی) کا بستر معلوم ہو اور قیامت تم کو اسوقت نظر آ جاوے بایں معنی کہ تمام عالم بدل جاوے اور اس صورت پر بد دکھائی دے جس صورت پر کہ تم اُسے پہلے دیکھتے تھے۔ میں چونکہ حق سبحانہ سے صلح رکھتا ہوں اسلئے یہ جہاں میری نظر میں جنت ہے اور ہر وقت ایک نئی صورت اور نیا حسن مشاہد کر رہا ہوں جسکے دیکھنے سے غم دور ہو جاتا ہے اور میں اس عالم کو نعمائے آلبیہ سے لبریز پاتا ہوں اور پانی چشم و شہر و قنابل و بستان ہیں اور اُن پانیوں کی آوازیں میرے کانوں میں آتی ہیں جن سے میرا دل اور میری عقل مست ہو جاتی ہے۔ شاغیں صوفیوں کی طرح وجد میں مصروف ہیں اور پتے قوالوں کی طرح تالیاں بجاتے ہیں غرض کہ میں انواع و اقسام کی اغذیہ روحانیہ اس عالم میں مشاہد کر رہا ہوں اور یہ تو اسوقت ہے جبکہ حق سبحانہ کی روشنی اشیاء ناسوتیہ سے جھلکتی ہے لیکن اگر حق سبحانہ بے حجاب تجلی فرمائیں تو ہمیں کہہ سکتا کہ اس وقت کیا حال ہو۔ خیر میں گفتگو مختصر کرتا ہوں اور ہزاروں باتوں میں سے ایک بھی پوری نہیں کہتا کیونکہ قریب قریب تمام سامعین مجھ کو اور مبتلائے شک ہیں اسلئے میری باتوں کو نہ مانیں گے اوہام یعنی عقول ناقصہ کے نزدیک تو یہ مضمون محض اخبار کے درجہ میں ہے مگر عقل کہتی ہے کہ کیسی خبر میں تو خود دیکھ رہی ہوں اور اسلئے وہم و غفل کی ایسی مثال جیسی فرزند اٰلِ عمریر علیہ السلام کی۔

قصہ فرزند اٰلِ عمریر علیہ السلام کہ از پدر حال پدری پرسید
گفت آری از عقب می آید بعضی کہ شناختن پدرش

شدند و آنانکہ نشناختند رشاد شدند

<p>آمدہ پرسان ز احوال پدر پس پدرشان پیش آمد ناگہاں از عزیز ما عجب داری خبر بعد تو میدی ز بیرون می رسد آں یکے خوش شد چو این مژدہ شنید واں دیگر شناخت بہوش اوفتاد کہ درافت ادیم در کان شکر ز آنکہ چشم و ہم شد محبوب نقد لیک نقد حال در چشم بصیر لاجرم از کفر و ایماں برترست کوست مغر و کفر و دیل و راد و پوست باز ایمان قشر لذت یافتہ قشر پیوستہ بمغز جاں خوش است برترست از خوش کہ لذت گسترست تا بر آرد موسیم از بحر گرد</p>	<p>ہمچو پوراں عزیز اندر گذر گشتہ ایشان پیرو باباشاں جواں پس ہر سید نندازو کائے رہگذر کہ کسے ماں گفت کامروزاں سند گفت آئے بعد من خواہد رسید بانگ میزد کائے مبشر باش و شاد کہ چہ جلے مژدہ ست لے خیر و سر و ہم را مژدہ ست پیش عقل نقد کافراں را درد مومن را بشیر ز آنکہ عاشق در دم نقد ست کفر و ایماں ہر دو خود در بال و ست کفر قشر خشک رو بر تافتہ قشر ہائے خشک را جالٹش است مغر خود از مرتبہ خوش برتر است این سخن پایاں ندارد و باز گرد</p>
--	--

<p>در خور عقل عوام این گفته شد زر عقلت ریزه است ای متهم عقل تو قسمت شده بر صد هم جمع باید کرد اجزای العشق جو جوے چوں جمع کردنی اشتباه ورز مثقالے شوی افزوں تو خام پس برو هم نام هم القاب شاه تا که معشوق بود هم نان هم آب جمع کن خود را جماعتِ حمت است ز آنکه گفتن از برائے یا ورست جان قسمت گشته در جو فلک پس خموشی به دهد اورا ثبوت این همی دانم وے مستی تن آنچنان کنز عطسه و از خامیاز</p>	<p>از سخن باقی آل بنهفت شد بر قراضه مهر سکه چون بنهم بر هزاراں آرزوے وطم ورم تا شوی خوش چوں سمرقند و دمشق پس تو اں زد بر تو سکه بادشاه از تو ساز و شه یکے زرینه جام باشد و هم صور تشلی و وصل خواه هم چراغ و شهاب و نقل شراب تا تو اتم با تو گفتن انچه هست جان شرک یاوری حق برست در میان شصت سودا مشترک پس جواب احمقاں آمد سکوت می کشاید بے مراد من و دهن ایں و بان گرد دهن خواه تو باز</p>
--	---

بیان حدیث اِنِّیْ لَا اَسْتَغْفِرُ اِلَّا رَبِّیْ فِیْ كُلِّ یَوْمٍ سَبْعَیْنِ مَرَّةً

<p>پانچویں نمبر ز گفت و از نشر لیک آن مستی بود تو به شکن</p>	<p>تو به آرم روز من هفتاد بار منی ست این مستی تن جامه کن</p>
---	---

حکمت اظہار تاریخ دراز
راز پنهان با چنین طبل و علم
رحمت بید روانہ ہر زمان
جامہ خفتہ خورد از عجب آب
میرود کا بجائے بوئے آب مست
چونکہ آنجا گشت زلہ بخا دور شد
دور بینا ند پس خفتہ رواں
من ندیدم تشنگی خواب آورد
خود خرد آنست کو از حق چرید

مستی انداخت بردانے راز
آب جوشاں گشتہ از جف القلم
خفتہ اید از مک آں لے مردمان
خفتہ اندر آب جوناے سراب
زین تفکر راہ را بر خویش بست
بر خیا لے اوز حق مجبور شد
رحمتے آرید شاں لے رہرواں
خواب آتشنگی بے خرد
نے خرد کاں راعطار دآورد

بیان آنکہ عقل جزوی تا بگویش نہ بیند دور
باقی مقلد انبیاست

پیش بینی این خرد تا گور بود
این خرد از گور خاک کی نگذرد
زین قدم وین عقل رو بیزارشو
ہجو موسیٰ نور کے یا بد زجیب

د آن صاحب دل بنفخ صور بود
وین قدم عرصہ عجائب سپرد
چشم غیبی جو بر خود دار شو
سخرہ استاد و شاگرد کتیب

زین نظر وین عقل ناید جز دوار
از سخن گوئی مجوسید ارتفاع
منصب تسلیم نوعی شہوت است
گر بفضلش پے برے ہر فضول
عقل جزوی ہیچو برق ست و خش
نیست نور برق بہر رہبری
برق عقل ما برائے گریہ است
عقل کو دک گفت بر کتاب تن
عقل رنجور آردش سوئے طیب
نک شیا طین سوئے گردوں می شنید
بر بودند اند کے زان راز ہا
کہ روید آنجا رسوے آمدہ است
گر بھی جوئید دُر بے بہا
می زن آن حلقہ درو بر باب السیت
نیست حاجت تان بدیں راہ دراز
پیش او آئید اگر خائن نہ اید
سبزہ رویا نذر خاکت آن دلیل

پس نظر بگذار و بگزیں انتظار
منتظر را بہ ز گفتن استماع
ہر خیالے شہوتے درہ بہت است
کے فرستادے خدا چندیں رسول
در درختی کے توان شد سوئے و خش
بلکہ امرست ابر را کہ می گری
تا بگری نیستی در شوق بہت
لیک نتواند بخود آموختن
لیک بنود در دو عقلش مصیب
گوش ہر اسرار بالا می زدند
تا شہب می راند شاں زودار ہا
ہر چہ می خواہید از و آید بہت
او خلوا لا بیات من ابوابہا
کر سوئے بام فلک تان نہ نیست
خاکے را دادہ ایم اسرار راز
نے شکر گردید از و گر چہ نے لید
نیست کم از سم اسپ جبرئیل

سبز گردی تازه گردی از نوری
 سبزده جان بخش کا نرا سامری
 جان گرفت و بانگ ز دراز سبزده
 گر این آئید سوئے اهل راند
 سرکلاه چشم بند گوش بند
 زان کلمه بر چشم باز آن را شده است
 چون برید از جنس باشه گشت یار
 رانده دیوای راحق از مرصاد خوش
 که سرے کم کن نه تو مستبد
 زو بردل رو که تو جز و دلی
 بندگی او به از سلطانی است
 فرق بین و برگزین تو از خیس
 گفت آن که هست خورشید ره او
 سایه طوبی بین خوش نجیب
 ظل ظلت نفسه خوش مضجعه است
 گر ازین سایه روی سوئے منی

گر تو خالی اسپ جبریلے شوی
 کرد و گوساله تا شد گوهری
 آنچنان بانگے که شد فتنه عدو
 و ارمید از سر کلمه مانند باز
 که از و بازست مسکین و نثرند
 که همه میباش سوئے جنس خود است
 بر کشاید چشم او را باز وار
 عقل جزوی راز استبداد خویش
 بلکه شاگرد دلی مستعد
 هین که بنده پادشاه عادلے
 که انا خیر دم شیطانی است
 بندگی آدم از کبر بلیس
 حرف طوبیے پر که قلت نفسه
 سربند در سایه سرش نجیب
 مستعدان صفرا را میجست
 رود طاغی گردی و ره گم کنی

بیان آیه کریمه یا ایها الذین امنوا لا تقلوا بین یدى الله ورسوله

چون نبی نیستی ز امت باش
 پس برو خامشان خالمش باش
 پس برو خاموش باش از انقیاد
 پس روی صامت شود خاموش باش
 ورنه گر چه مستعد و قابل
 هم ز استعداد و امانی اگر
 صبر کن در موزه دوزی و بسوز
 کهنه دوزاں گر بدی زان صبر و حلم
 پس بکوشی و باخر از کلال
 بهنجو آن مرد مفلس روز مرگ
 بے غرض میکرد آندم اعتراف
 از غرور سر کشیدم از رجال
 آشنای هیچ است اندر بحر روح
 کاشکه او آشنای منم و نه
 این چنین فرمود آن شاه رسل
 یا کسے کو در بصیرت سائے من
 کشتی نو حیم در دریا که تا

چونکه سلطان رعیت باش
 وز خودی بے زحمته متراش
 زیر ظل امر شیخ و استاد
 از وجود خویش دالے کمتر اش
 مسح گردی تو ز لاف کا ملی
 سر کشی ز استاد راه با خبر
 در شوی بے صبر مانی پاره دوز
 جمله نو دوزاں شدند بے هم بعلم
 خود بخود گوئی که العقل عقال
 عقل رانی دید بس بے بال و برگ
 کز ذکاوت راندیم اسب گزاف
 آشنا کردیم در بحر خیال
 نیست آنجا چاره جز کشتی نوح
 تا طمع در نوح و کشتی دوخته
 که منم کشتی دریں دریائے کل
 شد خلیفه راستین بجائے من
 رو نگر دانی ز کشتی لے فتنی

پنچو کنعان سوئے ہر کو ہے مرو
می نماید پست این کشتی ز بند
پست منگر بان و بان این پست را
در بلند ی کوہ فکر ت کم نگر
اگر تو کنعانی نداری با درم
گوش کنعان کے پذیرد این کلام
کے گذارد مو عظمت بر ہر حق
لیک می گویم حدیث خوش پی
آخر این اقرار خواہی کردین
می توانی دید آخر را مکن
ہر کہ آخر بین بود مسعود وار
اگر نخواہی ہر دم این خفت خیز
کل دیدہ ساز خاک پاش را
کہ ازین شاگردی وزین افتقار
سر نہ کن تو خاک ہر بگریدہ را
چشم روشن کن ز خاک اولیا
چشم اشتر زان بود بس نور بار

از بنی لاعاصم الیوم شتو
می نماید کوہ فکر ت بس بلند
بنگر آن فضل خدا پیوست را
کہ یکے موجبش کند زیر و زبر
گر دو صد چندین نصیحت آدم
کہ برو ہر خدا یست و ختم
کے بگرداند حدت حکم سبق
بر امید آنکہ تو کنعان نہ
ہم ز اول روز آخر را بین
چشم آخر بینت را کو رو کن
نبودش ہر دم برہ رفتن عثار
کن ز خاک پائے مردم چشم تیز
نانیندازی سراو باش را
سوزنے باشی شوی تو ذوالفقار
ہم بسوزد ہم بسازد دین را
تا بہ بینی ز ابستراتا انتہا
کو خور از بہر نور چشم خار

چشم تو روشن شود جان با صفا
چشم جان را حق بخش درویشی

خار خور تا گل برو یا ند ترا
خار را از چشم دل گر بر کنی

قصہ شکایت استر با شتر کہ من بسیار در روی افتم
در راه رفتن و تو کم می افتی چون ست و جواب گفتن شتر

چونکہ با او جمع شد در آخرے
در گریوہ و را در بازار و کوے
در رہ ہموار و نا ہموار من
در سر آیم ہر زمانے از شکوہ
یا مگر خود جان پاکت دولتی ست
پوز و زانو زان خطا پر خون گم
وز مکاری ہر زمان زخمے خورم
بشکند تو بہ ہر دم از گناہ
از ضعیفی رائے آن تو بہ شکن
کہ بود بارش گران در راہ سنگ
از شکست تو بہ آل اد بارخو
دیو یک پھن کرد تو بہ را شکست

اشترے را دید روزے ہترے
گفت من بسیاری افتم بروے
کز چہ در روی فتم بسیار من
خاصہ از بالائے کہ تا زیر کوہ
کم ہی افتی تو در رو بہر حسیت
در سر آیم ہر دم وز انوز خم
کز شود پالان و رختم بر سرم
ہمچو کم عقلی کہ از عقل تباه
سخرۂ ابلیس گرد و در ز من
در سر آید ہر زمان چوں سنگ
می خورد از غیب بر سر زخم او
باز تو بہ می کند از رائے سست

ضعف اندر ضعف کبر ثلث پنجاں
 اے شتر کہ تو مشال مہنی
 تو چہ داری کہ چنیں بے آفتی
 گفت گر چہ ہر سعادت از خدست
 سر بلند من دو چشم من بلند
 از سر کہ من بہ پیغم پائے کوہ
 ہینچنا تکہ دید آن صدر اجل
 انچہ خواہد بود بعد بست سال
 حال خود تنہا ندید آن متقی
 نور در چشم و دلش سازد سکن
 پانچو یوسف کو بدید اول بخواب
 از پس و د سال بلکہ بیشتر
 نیست آن مینظر بنور اللہ گزان
 نیست اندر چشم تو آن نور او
 تو ز ضعف چشم بینی پیش پا
 پیشوا چشم ست دست و پاؤرا
 دیگر آنکہ چشم من روشن تر است

کہ بخواری بنگہ در و اصال
 کم فقی در رو و کم بینی زنی
 بے غثاری و کم اندر روفتی
 در میان ما و تو بس فرقہ است
 بینش عالی امانست از گزند
 بر گو و ہموارہ را من توہ و توہ
 پیش کار خویش تار و زاجل
 و اند اندر حاں آن نیکو خصال
 بلکہ حال مغربی و مشرقی
 بہر چہ سازد پے حب الوطن
 کہ سجدش کرد ماہ آفتاب
 آنچہ یوسف دیدہ بد پر کرد سر
 نور ربانی بود گردون ننگاف
 ہستی اندر حس حیوانی گرو
 تو ضعیف و ہم ضعیف پیشوا
 کو بہ بیند جائے رانا جائے را
 دیگر آنکہ خلقت من اہل ہرست

ز آنکه، قسم من ز اولاد حلال	نے ز اولاد زنا و اہل ضلال
تو ز اولاد زنائی بیگمان	بتر کثر پر دچو کثر باشد کمان

تصدیق کردن استرجواب اشترا و اقرار آوردن بفضل و
بر خود و استعانت خواستن و پناه گرفتن و نواختن
شتر او را و راه نمودن با و

گفت استر راست گفتی اشترا
ساعتی بگریست در پایش فتاد
چه زیاں دارد که از فرخندگی
فضل تو بر من فرو نست از شمار
گفت چون اقرار کردی پیش من
وادی انصاف ریبی از بلا
خوئے بد در ذات تو اصلی نبود
آن بد عایتی باشد که او
پسچو آدم ز تش عاریه بود
چونکه اصلی بود جرم آن بلیس
رو که رستی از خود و از خوئے بد

این بگفت و کرد چشم از اشک تر
گفت ای بگزیده رب العباد
ور پذیر می تو مراد بندگی
هم بفضل خود مرا معذور دار
رو که رستی تو ز آفات زمین
تو عدو بودی شدی آرا اهل ولا
کز بد اصطنایید جز محمود
آرد اقرار و شود او تو به جو
لا جرم اندر زمان تو به نمود
ره نبودش جانب تو به نفیس
وز زبان نار و ز دندان دو

رو کہ اکنون دست در زلت ندی
ادخلی چون فی عبادی یافتی
در عبادش راہ کردی خویش را
اہد ناگفتی صراط المستقیم
نار بودی نو گشتی لے عزیز
ختمی بودی شدی تو آفتاب
لے ضیاء الحق حسام الدین بکیر
تا ہد آن شیر از تغیر طعم
متصل گرد بدان کبر السمت
منفذے یاد در ان بحر عمل
غره کن شیر وار لے شیر حق
چہ خبر جان ملول سیر را
بر نویس احوال خود با آب زر
اسبیل ست این حدیث جانفزا

در گندی خود بہ بخت سردی
ادخلی فی جستی دریافتی
رفتی اندر خسلد از راہ خفا
دست تو بگرفت و بردت تا نعیم
غورہ بودی گشتی انگور موہر
شاد باش اللہ اعلم بالصواب
شہد خویش اندر فلان چو شیر
یابد از بہر مزہ تگشیر طعم
چونکہ شد در یاز بہر تغیر است
آفتے را نبود اندرون عمل
تار و دآن غرہ بر بہقلم طبق
کے شناسد موش غرہ شیر را
بہر ہر دریا لے نیکو گہر
باریش در چشم قبطلی خون نما

عقل دو ہم کی حالت ایسی ہے جیسے کہ حضرت عزیر کے لڑکوں کی۔ قصہ ان کا یہ ہے کہ وہ تلاش پر
میں جلتے ہوئے لوگوں سے حضرت عزیر کی حالت دریافت کرتے تھے وہ بڑھے ہوئے تھے اہ ان کے
باپ جوان تھے کیونکہ جوانی میں انتقال فرمایا تھا اور سو برس تک مردہ ہے تھے اور سو برس کے بعد

حق سبحانہ نے انکو دوبارہ اسی حالت پر زندہ کیا تھا جبکہ انہوں نے انتقال فرمایا تھا پس ایسی حالت میں حضرت عزیر دفعۃً انکے سامنے آگئے چونکہ یہ بُدھے تھے اور وہ جوان اسلئے یہ اپنے باپ کو نہ پہچان سکے اور دریافت کیا کہ اے سفاخر ہمارے عجیب غریب باپ عزیر کی جی تجھے کچھ خبر ہے کیونکہ کسی نے ہم سے کہا ہے کہ آج نا اُمیدی کے بعد عزیر باہر سے آئیں گے انھوں نے (تو یحییٰ) فرمایا جی ہاں میرے بعد آئیں گے (جبکہ) مطلب یہ تھا کہ بخوشی میں تمہارے سامنے موجود ہوں اور تم مجھے نہیں پہچانتے اور سمجھتے ہو کہ عزیر کوئی اور ہیں جو میرے بعد آئیں گے فائدہ شیعہ الکذب عن کلام عزیر علیہ السلام پس ایک لڑکے کو تو انکے لہجہ کی طرف التفات نہ ہوا اور اسکو خبر پر محمول کیا اور یہ خبر سنکر خوش ہوا اور جوش میں کہا کہ اے خوشخبر تینے والے غدا کرے تو خوش ہے کہ تو نے ہمیں خوشخبری سنائی۔ دوسرے نے اُنکے طرزِ ادا اُنے مضمون کو سمجھ لیا اور پہچان لیا کہ یہ عزیر ہیں اور یہ ہوش ہو کر گر پڑا اور زبانِ حال کہا کہ اے یہ خبر کا کیا موقع ہے ہم تو شکر کی گان میں بھونچ گئے اور ہمیں تو ہمارا مطلوب مل گیا۔ پس یہی حالت عقل و دہم کی ہے کہ دہم کے لئے ایک شے خبر ہوتی ہے اور عقل کے نزدیک مشاہدہ۔ اور دہم کے نزدیک خبر ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دہم ظاہر ہیں ہے اور ظاہرین وہ شے موجود نہیں ہوتی پس یہ فقدان کا پردہ اسپر پڑا ہوتا ہے اور اسلئے وہ اُسے نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اس خبر کی دوشائیں ہوتی ہیں کہ کافروں کیلئے تکلیف دہ ہے اور مومنین کیلئے خوش کن مگر بدنامی کے نزدیک وہ مشاہدہ ہے کیونکہ وہ عاشق ہوتا ہے اور عاشق مشاہدین میں مستغرق ہوتا ہے اسی لئے اس کا مرتبہ کفر و ایمان تقلیدی سے بالاتر ہوتا ہے۔ کفر سے بالاتر تو اسلئے کہ کفر جمل ہے اور اسکو علم کا اعلیٰ درجہ حاصل ہے اور ایمان تقلیدی سے اسلئے کہ وہ تصدیق بدون مشاہدہ ہے اور یہ تصدیق مع المشاہدہ اسلئے کفر و ایمان تقلیدی گو یا کہ اس عاشق کی حالتِ ذریات ہیں کیونکہ مغرور حقیقت و مہمے اور کفر و ایمان اُسکے دو چوست ہیں۔ (۱) مولانا نے کفر و ایمان کو حالتِ عاشق کا دربان قرار دیا ہے وجہ اسکی یہ ہے کہ جس طرح وہ شخص جو کسی امیر تک پہنچنا چاہتا ہے اسکو اول مختلف ڈپوڑ ہیون کے دربانوں سے واسطہ پڑتا ہے اور دربانوں سے گذر کر امیر تک پہنچتا ہے یوں ہی مشاہدہ حق سبحانہ تک پہنچنے کیلئے ضرورت ہوتی ہے کہ دل آدمی کفر سے نجات پائے اُسکے بعد ایمان تقلیدی سے اُسکے بڑے تر شاہدہ تک رسائی ہوتی ہے اس مناسبت کے سبب کفر و ایمان کو مشاہدین کا دربان کہا اور پوست دونوں کو اسلئے کہا کہ یہ دونوں مشاہدین سے ادنیٰ اور غیر مقصود ہیں اور مقصود اصلی مشاہدہ مہمے کفر کا غیر مقصود ہونا تو ظاہر ہے ایمان تقلیدی سو گوارہ

ایک درجہ میں مقصود ہے لیکن مشاہد کے درجہ میں مقصود نہیں اسلئے اسکے لحاظ سے گویا کہ غیر مقصود ہر ایک درجہ تو پوست ہونے کی یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض مغز متعدد پوستوں میں مخفی ہوتے ہیں اور مغز کو حاصل کرنے کیلئے ضرورت ہوتی ہے کہ اول ایک پوست کو الگ کیا جاوے پھر دوسرے پوست کو یوں ہی تحصیل مشاہد کیلئے ضرورت ہے کہ اول کفر سے نجات پائی جاوے۔ پھر ایمان تقلیدی سے آگے بڑھا جاوے تب مشاہد حاصل ہوگا ہذا امان عندنا واللہ اعلم بالصواب دما قال المحققون فی تقریرہ نفعیہ صحیحہ عندی دلائل الحلی) اس مقام پر ایک شبہ ہوتا تھا وہ یہ کہ آپ کفر و ایمان تقلیدی کو پوست ہلمکہ دونوں کو کیسا کر دیا۔ حالانکہ ایسا نہیں۔ اس کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ گو ہم نے دونوں کو پوست کہا ہے مگر پوستوں میں بھی آپس میں فرق ہوتا ہے اسلئے کفر و ایمان میں بھی فرق ہے کیونکہ کفر ایک قشر خشک ہے جو کہ مغز مشاہدہ حق سبحانہ سے روگردان ہے اور ایمان ایک ایسا قشر ہے جو کہ مغز سے لذت حاصل کئے ہوئے ہے اسلئے کفر جو طے میں ڈالنے کے قابل ہے اور ایمان تقلیدی قابل اختیار ہے کیونکہ قشر خشک جلائے کی قابل ہیں اور جلائے جاتے ہیں اور جو قشر مغز سے ملے ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں لیکن مخران سے بھی اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہ بالذات لذت بخش ہوتا ہے اور قشر میں جو لذت ہوتی ہے وہ مغزی کی ہوتی ہے جو اسے اتصال کے سبب حاصل کر لی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ کفر مردود ہے اور ایمان تقلیدی پسندیدہ ہے۔ اور مشاہد مقصود اصلی ہے۔ خیرہ گفتگو کو ختم ہی نہ ہوگی اسلئے نوٹنا چاہئے تاکہ میرا موسے بحر کے دھوین اڑائے۔

(ف) اس شعر کے حل میں دلی محمد نے کہا ہے کہ یہ انتقال ہے قصہ موسے علیہ السلام کی طرف جو متفرق طور پر رسالت میں گذر چکا ہے۔ لیکن مولانا کو پھر کچھ یاد آگیا اسلئے اُس قصہ کو چھوڑ دیا اور مضمون زاہد کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ اسکے بعد پھر اس قصہ کو دکا مدرس پیغام از وحی ہم، سے شروع کیا اور کہا ہے کہ از بحر گرد براوردن سے مراد اسکو خون کر دینا ہے مگر میرے نزدیک یہ رائے صحیح نہیں کما سیحی قضیۃ لکیر میرے نزدیک موسے سے مراد حق سبحانہ یا حسام الدین ہیں اور بحر سے مراد بحر معارف ہے اور گرد براوردن سے مراد استقصار بیان معارف ہے اور باز گرد سے مقصود «از ہزاران من نمی گویم یکے الخوکی طرف لوٹنا ہے» اچھا سنو ان بزرگ نے کہا کہ یہ مضمون عوام کی سمجھ کے مطابق بیان کیا گیا ہے اور جو مضمون کہ ان کی سمجھ سے باہر تھا اسکو چھپا لیا گیا ہے۔ یہاں سے مولانا مضمون ارشادی بیان فرماتے ہیں اور قصہ نیم عوام کا شناسا تعین فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہاری عقل کا سونا بارادہ کیا ہوا ہے پس مرادہ پر میں سکے

کیونکہ قائم کر سکتا ہوں یعنی تہناری عقل سیکھوں ضروریات زائن اور ہزاروں آرزوں اور جمع مال کثیر پر منقسم ہے اور ہزاروں فکرین تمحیص لاحق بین اسلئے اول تہین اپنی پرگندہ عقل کو عشق کے ذریعہ سے جمع کرنا چاہئے کیونکہ عشق کا قاعدہ ہے کہ طبیعت جو چاروں طرف بٹی ہوئی ہے اسکو ایک مرکز پر لا کر جمع کر دیتا ہے اس سے تم کو یہ فائز ہو گا کہ تم معارف کے سمجھنے کے قابل ہو جاؤ گے اور تہارا باطن ان سے سمرقند اور دمشق کی طرح گلزار ہو جائیگا۔ اور اگر تم اپنی عقل جزوی کو جسکو اشتباہ اور وہم کہنا زیادہ ہے ایک جو کی برابر جمع کر لو گے تو تہر بادشاہ کا سکے قائم کیا جاسکتا ہے جس سے تم نکسال ہو جاؤ گے اور اگر ایک شغال سے زیادہ جمع کر لو گے تو بادشاہ تم سے ایک زرینہ جام بنائیگا جو بادشاہ کی حضوری میں رہے گا۔ اور اسیر بادشاہ کا نام اور القاب اور صورت چھاپی جاوے گی۔ خلاصہ یہ کہ اجتماع خیالات بعشق سبحانہ کے بعد تم مقبول حق سبحانہ اور اسکی حضوری کے قابل ہو جاؤ گے۔ اور عقل کو بذریعہ عشق کے اس درجہ جمع کرنا چاہئے کہ وہ جہر دیکھتا ہوں اُدھر تو ہی تو ہے“ صادق ہو جاوے۔ روتی بھی معشوق ہو جاوے پانی بھی چراغ بھی حسین بھی نقل و شراب بھی (و) تاکہ الخ جمع باید کر دے متعلق ہے اور جو جوئے چون الی آخر البیت الثالث جملہ مغز فہم ہے) ہم پھر کہتے ہیں کہ جمعیت خاطر حاصل کر کیونکہ اجتماع خاطر موجب محبت ہے (اس میں تلحیح ہے قول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اللہ علی الجماعۃ کی طرف) اور جمعیت خاطر اسلئے حاصل کرنا کہ میں تجھ سے حقیقت حالی بیان کر سکوں اسلئے کہ کہنے کا مقصود تو یہ ہے کہ سننے والا یقین کرے اور جان مشرک حقائق واقع کے یقین سے آتی ہے۔ جان مشرک سے وہ جان مراد ہے جو اشیاء داخلہ فی جو الفلک میں منقسم ہے اور بہت سے خیالات میں مشترک ہے۔ ایسی حالت میں اس مطالب ثبوت کیلئے ہمارا محشی ہی ہمارے بیان کا بہتر ثبوت ہے اسلئے کہ وہ احمق ہے اور احمقوں کا جواب خاموشی ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ جانتا ہوں کہ مخاطب نااہل اور احمق ہیں اور احمقوں کا جواب خاموشی ہے لیکن کیا کروں میرا شکر اور بخود یون ہی بلا قصد میرا منہ کہو لہتی ہے حطرح کہ چھینک اور جمائی تہارا منہ بلارا وہ کہو لہتی ہے۔ (و) مستی تن سے مراد مستی روحانی ہے نہ کہ جسمانی اور اضافت بسوئے تن بادی بلا لیسٹ ہے اور اور بعض نسخہ میں مستی من واقع ہے یہ النسب اور بے تکلف ہے) جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح میں بھی اپنی گفتگو اور دُرہائے معارف بکھیرنے کے سبب ہر روز ستر دفعہ توہ کر تا ہوں۔ لیکن میری بخودی پھر تو بہ توڑ ڈالتی ہے کیونکہ ہنویستی جسمانی جو آدمی کو نگاہ کرتی ہے یعنی سستی شراب وغیرہ یہ

بھلائیے والی ہے۔ پھر سستی روحانی تو اس سے ہزاروں درجہ بڑھی ہوئی ہے وہ کیوں نہ بھلا دیگی۔ اور اہل
 نشاۃ ان اسرار کے فاش ہونے کا یہ ہے کہ حق سبحانہ کی حکمت اس لمبی تاریخ اسرار کا انہماک چاہتی ہے۔ اسلئے اہل
 راز و انون پر بخودی طاری کر دی ہے اور اسرار غیبیہ جو اس قدر مشہور ہو گئے اسکی وجہ یہی ہے کہ بتقدیر آگہی چشمہ
 معارف اُبتے لگا۔ پس حق سبحانہ کی رحمت بجد ہر وقت ہر طرف جاری ہے۔ مگر اے لوگو تم سوچے ہو اوتھیں
 اس کا احساس نہیں اور احساس نہ ہونا بھی چاہئے کیونکہ سونے والی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کا کپڑا اندی
 میں پٹا ہوا پانی پیتا ہوتا ہے اور وہ خواب میں سراب کا طالب ہوتا ہے۔ اند پانی کو چھوڑ کر وہاں جاتا ہے
 جہاں پانی کی امید ہوتی ہے اور اس غلط خیال سے وہ اپنے اوپر اصلی پانی کا راستہ بند کر لیتا ہے کیونکہ جب
 اسنے کہا پانی وہاں ہے تو وہ اسکی تلاش میں وہاں جاتا ہے اور اس جگہ سے جہاں پانی ہوتا ہے دور
 ہو جاتا ہے اور وہ ایک خیال محض کیلئے واقعی پانی سے جدا ہو جاتا ہے اسلئے اسے پانی نہیں مل سکتا۔
 اب مولا نافرتے ہیں کہ یہ اہل دنیا دور میں ہیں اور ان کی ارجح خواب غفلت میں سو رہی ہیں۔ بیل عرساکن
 راہ حق آپ حضرات ان لوگوں پر رحم فرمادیں اور انہیں اس خواب خرگوش سے بجا دیں۔ ہاں تو میں کہا تھا
 کہ تم لوگ آج بے حمت آگہی کا احساس نہیں کرتے اور سو رہے ہو اب کہتا ہوں کہ میں نے تو نہیں دیکھا کہ پیاس
 کے ہوتے نیند آئے ہاں احمق کی پیاس ضرور دوسکتی ہے۔ پس تم جو پیاس ہو کر سو رہے ہو اس معلوم
 ہوتا ہے کہ تم احمق ہو۔ اسپر کوئی پرشبہ نہ کرے کہ انکی عقل پر تو وہ دلائل موجود ہیں جنکا انکار نہیں کیا
 جاسکتا ہے جیسے علوم غریبہ و ایجادات عجیبہ وغیرہ پس ان کو بے عقل کیونکر کہا جاسکتا ہے اسلئے کہ یہ
 نتائج اس عقل کے ہیں جو عطار دکنے اثر سے پیدا ہوتی ہے اور وہ حقیقۃً عقل نہیں ہے حقیقۃً عقل وہ عقل
 ہے جو حق سبحانہ سے فیضیاب ہو۔ اسلئے کہ اس دنیاوی عقل کی پیش بینی تو زیادہ سے زیادہ قریب تک
 ہوتی ہے اور اہل اللہ جبکی عقل حق سبحانہ کے تقیض ہوتی ہیں ان کی دور بینی قیامت تک ہوتی ہے۔
 پس تم کو واضح ہو کہ عقل قبر کی مٹی سے آگے نہیں چلتی اور یہ قدم متعارف میدانہماے ظاہر کو تو طے کرتا ہے
 مگر میدان کو جو کہ محل عجائب ہے نہیں طے کر سکتا اسلئے اسکو اس قدم اور اس عقل سے بیزار ہونا چاہئے
 اور چشم غیب میں طلب کر کے اس سے متمتع ہونا چاہئے۔ تم عقل کسی کو کافی سمجھتے ہو۔ لیکن یاد رکھو کہ جو
 شخص مطیع استاد اور شاگرد کتاب ہے اور اس ذریعہ سے عاقل بنتا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح حبیب
 سے نور نہیں حاصل کر سکتا۔ اور اس نظر و فکر اور عقل کمسو ہے بجز سرچکرانے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا

اسلئے نظر و فکر کو چھوڑ کر انتظارِ رحمتِ حق سبحانہ اختیار کرنا چاہئے دیکھو معلمی سے نشان نہیں بڑھتی اسلئے اس
 رفعت کا طالب نہ ہونا چاہئے بلکہ انتظارِ رحمت کرنا چاہئے اور تعلیم کو چھوڑنا چاہئے کیونکہ منتظرِ رحمت کے لئے
 سنا کہنے سے زیادہ اچھا ہے کیونکہ منصبِ علم کی خواہش ایک قسم کی ہوائے نفسانی ہے اور راہِ حق میں ہر وہ
 خیال جبکا منشا ہوئے نفس ہو گیا کہ ایک بُت ہے اور اس کا اتباع ہو گیا کہ پستش ہے غیر معبود کی اور
 پرستش غیر کا مانع از وصول الی الحق ہو ناظرِ ہر ہے اسی لئے یہ خیال مذکور سلوکِ راہِ حق سے مانع ہے۔ چنے
 تعلیم کی ممانعت کر کے تعلیم کی اسلئے ترغیب دی ہے کہ بدون تعلیم کے راہِ یابی ناممکن ہے کیونکہ اگر ہر یہودہ
 محض اپنی عقل سے حق سبحانہ کے فضل کا پتہ لگالیتا تو حق سبحانہ اتنے انبیاء کا ہے کو بیچھے۔ پس ان کا
 بھی خود دلیل ہے عقول ناقصہ کی ناکافی ہونے کی عقل جزوی (ناقص) کی تو ایسی مثال ہے جیسے بجلی اور
 اسکی چمک کہ اسکی چمک سے دُشش وغیرہ مقامات کی طرف نہیں چل سکتے اسلئے کہ بجلی کی چمک رہنمائی کیلئے
 نہیں ہے بلکہ یہ تو حکم ہے ابر کیلئے رونے اور برسنے کا علی ہذا ہماری عقل کی بجلی بھی رونے کیلئے ہے تالآدی
 شوق و محبتِ حق میں رونے کیونکہ فناء مطلوب ہے اور فنا شوق و ذوق ہی میں ہے۔ نیز اہل دنیا بچے ہیں اور
 بچوں کی عقل یہ تو حکم کر سکتی ہے کہ مکتب چلو پڑھنا اچھی چیز ہے لیکن یہ نہیں کر سکتی کہ خود بخود علم حاصل کرے
 علی ہذا اہل دنیا کی عقل یہ تو بتلا سکتی ہیں کہ اہل اللہ معلم ہیں ان سے علم حاصل کرنا چاہئے لیکن یہ نہیں کر سکتے
 کہ خود بخود معرفت حاصل کر لیں۔ نیز اہل دنیا بیمار ہیں اور بیماروں کی عقلیں یہ تو کہہ سکتی ہیں کہ جگر گھٹیب سے
 علاج کرانا چاہئے۔ لیکن وہ صحیح معالجہ نہیں کر سکتیں۔ علی ہذا اہل دنیا کی عقل و اہلِ اور وحالی کی طرف رجوع
 کرنے کی ہدایت کر سکتے ہیں۔ مگر خود معالجہ نہیں کر سکتیں بر شیاطین کو دیکھ لو کہ یہ آسمان پر جاتے تھے اور اسرار
 کو کان لگا کر سنتے تھے اور کسی قدر اسرار اُڑا بھی لیتے تھے مگر نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ شہابیوں کی مار پڑی اور
 ان کو آسمانوں سے ہٹا دیا گیا اور یہ حکم ہوا کہ جاؤ ایک رسول آئے ہیں جو کچھ تم کو لینا ہو ان سے تم کو ملیگا۔
 براہِ راست حاصل کر نیکی سعی فضول ہے اگر تم کو ان بیش بہا موتیوں کی ضرورت ہے تو انکو باقاعدہ حاصل کرو
 اور گھروں میں دروازہ دن سے آؤ جبکہ مطلب یہ ہے کہ دروازہ پر کھڑے ہو کر زنجیر کھٹکھٹاؤ اور جب صاحبِ قانہ
 اجازت دے تب اندر جاؤ اور یہ حکم ہم تم کو اسلئے دیتے ہیں کہ بامِ فلک کی جانب سے تمہارے لئے وصول الی
 اسرارِ الحق کی طرف راہ نہیں ہے۔ نیز تمہیں اتنے بے رستہ کی قطع کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ
 ہمنے ایک خاکی کو اسرارِ تفویض کرنے میں جن سے تم بھی لے سکتے ہو اگر تم خائف نہیں ہو تو ان کے پاس دُ

اور ان سے اسرار حاصل کر کے نیشکر اور با معنی بن جاؤ۔ اگر صواب تم محض بالنس اور بے معنی ہو۔ خلاصہ یہ کہ تم لوگ خود تعلیم حاصل کر نیکی کو کشش نہ کرو بلکہ ایک رہنما تلاش کرو۔ یہ رہنما تمہاری خاک سے سبزہ پیدا کریگا اور تم کو علوم و معارف کا ایک چمن بنا دیگا کیونکہ وہ تم اسب جبریل سے کم نہیں ہے۔ پس جبکہ تم اسب جبریل سبزہ اگا سکتا ہے تو وہ رہنما کیوں نہیں اگا سکتا۔ پس اگر تم کسی جبریل کے گھوڑے کی خاک ہو جاؤ یعنی کسی صاحب دل کے متقاضین جاؤ تو وہ سب سے تمہیں سبزا اور تروتازہ کر دیگا اور جو سبزہ کہ وہ رہنما اگا بیگا وہ اسی قسم کا سبزہ جان بخش ہوگا جسکو سلمیٰ نے گوسالہ میں داخل کیا تھا جس سے وہ جو ہر حیات سے آراستہ ہو گیا تھا اور اس سبزہ سے زہق ہو گیا تھا۔ اور یوں بولنے لگا تھا کہ کفار کیلئے موجب تنہ ہو گیا تھا۔

(ف) عدد وار کا فرمان لوگوں کو باعتبار مایول کے کہا ہے در نہ وہ پہلے مسلمان تھے۔) دیکھو اگر تم واقفان اسرار کے پاس این ہو کر جاؤ گے یعنی با قاع تعلیم حاصل کرو گے تو ایک روز تم باز کی طرح سر کی ٹوپی و چھوٹ جاؤ گے یعنی اس سر کی ٹوپی سے جسے تمہاری آنکھیں اور کان بند کر رکھے ہین کہ تم حق سمجھتے ہو نہ اسرار دیکھتے ہو اور جس تمہاری روح بہت مغلوب اور خستہ ہو گئی ہے (سر کی ٹوپی سے مراد ہوائے نفس ہے) اور چھوٹ جائیگی وجہ یہ ہے کہ عجوبین کی آنکھوں پر ٹوپی اسے ہوتی ہے کہ ان کا پورا میل بازوں کی طرح اپنی جنس کی طرف ہوتا ہے۔ پس جبکہ وہ اپنے ہمجنسوں سے قطع تعلق کر کے بادشاہ کے دوست بن جائینگے تو باز کی طرح ان کی آنکھیں کھول دی جائیں گی اور وہ اسرار کا مشاہدہ کر سکیں گے۔ غرض کہ حق سبحا نے شیاطین کو انکی گھات سے نکال دیا ہے اور عقل ناقص کو استقلال اور خود سری سے نکال دیا ہے باین معنی کہ اسکو نہایت کمزور بنایا ہے جس میں اشارہ ہے اس طرف کہ تم خود سری نہ کرو کیونکہ تم خود سر نہیں بنائے گئے ہو بلکہ تم اہل دل کے شاگرد و صالح الاستقلال ہو۔ پس تم اہل دل کے پاس جاؤ کیونکہ تم ان کے تابع ہو نہ کہ مستقل اور تم کو واضح ہو کہ تم اس بادشاہ عادل (صاحب دل) کے غلام ہو نہ کہ خود بادشاہ۔ اور یہ بت دگی تمہارے لئے بادشاہ بننے سے بہتر ہے کیونکہ بن بننا تدلل اور تمسکین ہے اور بادشاہ بننا تکبر و تجرادل و صفت آدم ہے اور دوسری صفت ابلیس کیونکہ اس نے کہا تھا انا خیر منہ یعنی میں آدم سے بہتر ہوں اسلئے میں ان کے سامنے تدلل کیوں اختیار کروں۔ پس تم بندگی اور بادشاہی دونوں کے فرق کو دیکھو اور ابلیس کے تکبر کو چھوڑ کر بندگی جو صفت آدم علیہ السلام کی اسے اختیار کرو۔ دیکھو جو راہ حق کے آفتاب ہیں انھوں نے فرمایا ہے طوبی لمن ذلت لنفسه یعنی بڑی اچھی حالت ہے اسکی جو منکر المزاج اور سکیں طبع ہو پس تم کسی طوبی کا سایہ دیکھ کر اس

میں چین سے ہو جاؤ اور سر رکھ دو اور اس سر پر بند کے سایہ میں سو جاؤ یعنی کسی عالی مقدار صاحب کمال کی قدرت
 میں اسکے مطیع ہو کر رہو۔ و کیونکہ تمسک طبع اور انقیاد کا سایہ نہایت اچھی خواب گاہ ہے کیونکہ یہ ان لوگوں کی
 خواب گاہ ہے جو صفائی باطن کی استعداد رکھتے ہیں پس تم اسے نہ چھوڑنا۔ کیونکہ اگر تم اس سایہ کو چھوڑ کر تکرار کی
 طرف جلد تے تو بہت جلد گمراہ ہو جاؤ گے اور راہ حق بھول جاؤ گے۔ و کیونکہ تم تابع ہو نہ متبوع اسلئے تمکو چاہئے
 کہ اطاعت شیخ اور استاد علم باطن کے امر کے سایہ میں تربیت پاتے ہوئے خاموش رہو۔ ہم پھر کہتے ہیں
 کہ تم تابع ہو اور تمہارا کام اطاعت اسلئے خود خاموش رہو اور ان کا حکم مانو۔ اور خواہ مخواہ اپنے کو حاکم نہ بناؤ
 ورنہ اگر تم استاد اور قابلیت معرفت رکھتے ہو مگر ان کمال سے مسخ ہو جاؤ گے اور قابلیت قریب جاتی
 رہیگی اور اگر تم استاد و واقف کار سے سرکشی کر دے گے تو استعداد قریب بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے (ف) اسکی وجہ
 ایک تو ثبات عصیان ہے اور دوسری وجہ عقلی یہ ہے کہ قاعدہ ہے کہ آدمی جتنا جس قوت سے کام لیتا ہے اتنی
 ہی اس قوت کو تقویت ہوتی ہے اور اسی قوت کی ضد ضعیف ہوتی ہے پس جبکہ یہ عصیان امر شیخ پر اصرار کرے گا
 تو جبکہ اصرار کرے گا اتنی ہی قوت عصیان بڑھے گی اور قوت انقیاد مضعیل ہوگی اور جس قدر قوت انقیاد مضعیل ہوگی
 اتنی ہی استعداد معرفت کم ہوگی کیونکہ حصول معرفت سنی ہے انقیاد پر اور قوت انقیاد ضعیف اور مغلوب ہے تو
 لایزال استعداد معرفت کمزور ہوگی اور گھٹتے گھٹتے معدوم کے درجہ پر پہنچ جائیگی اور بہتر لہ معدوم کے ہو جائیگی
 ہذا تم روزہ دوزی کی مشقت پر صبر کرو اور اس میں تکلیف اٹھاؤ ورنہ صرف جوتیان کا گھٹنے والے رہو گے
 یہ لوگ جو اس وقت جوتیان کا گھٹتے ہیں اگر ان میں صبر اور تحمل ہو تا تو یہ لوگ علم کی بدولت آج نئے روزہ
 بنانے والے کار گیر ہوتے۔ خلاصہ یہ کہ اگر اطاعت شیخ سے جی ہر او گے تو ہمیشہ ناقص رہو گے اور کمال نصیب
 نہ ہوگا۔ یہ لوگ جو اس وقت ناقص ہیں اسکی وجہ یہی ہے کہ انھوں نے کاملین کی اطاعت نہیں کی ورنہ یہ بھی اس
 وقت کامل ہوتے۔ خیر تو ہم نے کہا تھا کہ اگر تم روزی دوزی سے جی چراؤ گے تو ہمیشہ پارہ دور رہو گے اب
 ہم کہتے ہیں کہ تم پارہ دوزی میں عمر بھر گوشش کر دے مگر آخر میں تمہیں اپنی غلطی کا اقرار کرنا پڑے گا اور کہو گے
 کہ واقعی عقل ایک زالو بند ہے جو کہ سلوک طریق معرفت سے روک دیتی ہے جس طرح کہ وہ فلسفی شخص ربو علی
 سینا شیخ الفلاسفہ موت کی قوت عقل کو بے ساز و سامان دیکھتا تھا اور محض بے نیجہ و فائز قرار کرتا تھا کہ
 ہم نے ذکاوت کا گھوڑا فضول دور کیا اور ذکاوت کے دھوکے میں اگر اہل اللہ کی اطاعت نہ کی اور خیالی مسند میں
 تیرے شہ اب مولانا فرماتے ہیں کہ یا صاحب کہو کہ بحر رواج یعنی بحر معرفت میں تیرا نہی ذکاوت سے کام لینا

بالکل بیکار ہے وہاں تو کشتی نوح یعنی اعانت اہل اللہ کی ضرورت ہے لے کاش یہ شخص تیرنا نہ جانتا اور علوم
 رسمیہ و ذکاوت و ذہانت سے عاری ہو تا تاکہ نوح اور انکی کشتی کی خواہش ہو جی یعنی وہ اہل اللہ سے طالب
 امداد ہو تا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس بحرے پایان میں کشتی یا قومین ہوں یا وہ
 لوگ جو میرے بصیرتوں میں ترویج پا کر میرے جانشین ہوئے ہیں پس ہم دونوں کشتی ہیں دیکھنا تم
 اس کشتی سے منہ نہ موڑنا اور کنگان کی طرح پہاڑوں (یعنی عقول دنیویہ) کی طرف نہ جانا اور قرآن سے
 ارشاد کلا عاصم الیوم من امر اللہ (امین رحمہن لینا جو کنگان کی پناہ گزینی کیوہ کے متعلق فرمایا گیا
 ہے تم جو نیکو نظر بندی میں مجھوس ہو اسلئے تمہیں یہ کشتی معمولی شے معلوم ہوتی ہے اور اپنی عقل کے پہاڑ کو
 بڑا سمجھتے ہو لیکن خبردار اور پھر خبردار اس بظاہر حقیر کشتی کو واقع میں حقیر نہ سمجھنا اور حق سبحانہ کے اس فضل کو دیکھنا
 جو اس سے بیوستہ اور اس حقیر کشتی کے شامل حال ہے (یا یہ کہ تم اسکے ظاہر حقارت پر نظر کر کے اسے حقیر نہ
 سمجھنا بلکہ اس واصل کشتی کی جلالت و اقصیہ کو دیکھنا اور اپنی کون عقل کی بلندی پر نظر نہ کرنا۔ کیونکہ ایک
 موج قہر اسکو زیر و زبر کر سکتی ہے۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ لیکن اگر تم کنگان ہو تو خواہ میں
 کتنی ہی نصیحت کروں مگر تم ہرگز نہ مانو گے۔ اسلئے کہ کنگان ان باتوں کو بسمع قبول نہیں سکتا کیونکہ اس پر
 خدا کی ہر گلی ہوئی ہے اور نصیحت جہنم کی کو توڑ کر آگے نہیں بڑھ سکتی اور یہ حالت حکم انبی کو نہیں بدل سکتا
 لیکن یہ خوش اثر گفتگو میں اس امید پر کہ تم ہوں کہ تم کنگان نہیں ہو۔ خیر یہ مضمون تو استطردی تھا اب وہی
 مضمون سابق سنو دیکھو آخرین تمہیں اپنے قصور عقل کا اقرار کرنا پڑ گیا۔ پھر ابتدائی میں نتیجہ کیوں نہ دیکھو
 تم نتیجہ کو اگر دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہو۔ یہ دوسری بات ہو کہ تم اپنی جہنم آخرین کو اندھا کر لو پس تم ایسا کرو
 اور اس سے کام لیکر نتیجہ پر ضرور نظر کرو۔ دیکھو جو شخص سعید و شفا کی طرح آخر میں ہوتا ہے اسے راہ چلنے
 میں ہر دم نخرش نہیں ہوتی۔ پس اگر تم چاہتے ہو کہ ہر وقت یہ خفت و خیر (اگر نا اور اگر کر اٹھنا) نہ ہو تو اسکی
 صورت یہ ہے کہ نظر کو تیز کرواد اسکی تدبیر یہ ہے کہ اہل اللہ کی خاک پا کا سرمہ آنکھوں میں لگاؤ۔ اس کا
 نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ٹھوکر نہ کھاؤ گے اور تمہارا یہ ہودہ سرزمین سے نہ ٹکرائے گا۔ کیونکہ اگر تم سوئی کی طرح ضعیف
 ہو گئے تو سبھی اس مشاگردی اور تذلل کے سبب تم ذوالفقار کی طرح قوی ہو جاؤ گے پس تمہیں چاہئے کہ
 ہر مقبول حق سبحانہ کی خاک پا کو سرمہ بناؤ۔ یہ خاک لگتی تو ضرور ہے مگر آنکھ کے موافق ہے اسلئے اسے ٹھیک
 کر دیتی ہے یعنی اطاعت و انقیاد اہل اللہ ناگو اور ضرور ہے مگر آدمی کو کندن کر دیتا ہے۔ پس تو ضرور بالضرور

خاک پائے اولیاء اللہ سے اپنی آنکھ روشن کر۔ تاکہ استیاد سے انتہا تک تجھے نظر آنے لگے۔ یعنی جس طرح آفتاب کا
کار نظر آتی ہے یوں ہی اس کا انجام بھی معلوم ہونے لگے دیکھو اونٹ کی آنکھ اسی لئے نور بار ہوتی ہے
کہ وہ نور چشم حاصل کرنے کیلئے کانٹے کھاتا ہے (ف) نور حاصل کرنے کیلئے کانٹے کھانا اسلئے ہے کہ
اُن سے وہ غذا حاصل کرتا ہے اس چشم و روح کو قوت ہوتی ہے اور یہ قوت البصار میں معین ہوتی ہے
واللہ اعلم) پس تم بھی کانٹے کھاؤ یعنی تکلیف تکمیل حکم شیخ برداشت کرو تاکہ اس سے تمہارے اندر کشش
معرفت کھلے اور تمہاری آنکھوں میں نور بڑھے اور روح کہ درت نفسانیہ سے پاک ہو۔ دیکھو اگر تم
خارجت جاہ کو چشم دل سے نکال ڈالو تو حق سبحانہ تمہاری چشم روح کو روشنی عطا فرماوین گے جس سے
تم میں حقیقی دور بینی کی صفت پیدا ہو جاوے گی۔ اب ہم تمہیں ایک حکایت سناتے ہیں جس سے تم کو
دور بینی کے فوائد اور اطاعت دور بین کے منافع معلوم ہوں۔ سنو ایک فخریہ ایک اونٹ ایک آنخو پر
جمع ہو گئے تو فخر نے اونٹ سے کہا کہ میں گڈھے میں رستہ میں بازار میں لگی میں غرض ہر مقام پر گر
پڑتا ہوں پس سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس قدر کثرت سے ہموار اور نامہوار زمین کیوں گرتا ہوں بالخصوص
پہاڑ کے اوپر سے اسکے نیچے بے باعث خوف گر کر آجاتا ہوں لیکن تم نہیں گرتے یہ کیا بات ہے۔ شاید
تمہاری جان چاک دولت اعانت خدا تعالیٰ رکھتی ہو۔ میں تو ہر دم سر کے بل گر جاتا ہوں اور گھٹنوں
کو زمین پر مارتا ہوں اور منہ اور گھٹنوں کو غلطی سے خون میں شرابور کر لیتا ہوں۔ میرا بالان اور سامان
بھی ٹیڑھا ہو کر میرے سر پر اڑتا ہے اور کرایہ لینے والا بھی اس وجہ سے ہر دم مجھے مارتا ہے۔ اب مولانا
فرماتے ہیں کہ اس فخر کی حالت ایسی ہی ہے جیسے کم عقل آدمی کی کہ اپنی کم عقلی سے ہر مرتبہ گناہ کے کسے تو بہ
توڑ دیتا ہے اور اپنی عقل کی کمزوری کے سبب وہ تو بہ شکن اس دقت ابلیس کا مطیع ہو جاتا ہے اور ہر وقت
وہ اس لشکرے گھوڑے کی طرح سر کے بل گرتا ہے جسکا بوجھ بھاری ہو اور رستہ میں پتھر پڑے ہوں وہ
اوبارہ خصلت غیب سے تو بہ شکنی کے سبب اپنے سر پر زخم بھی کھاتا ہے مگر پھر بھی اپنی کمزوری عقل کے سبب
تو بہ توڑ ڈالتا ہے۔ اسکی تو بہ کی حالت یہ ہوتی ہے کہ شیطان نے ایک پھونک ماری اور اسکی تو بہ ٹوٹی اسقدر
تو کمزور ہوتا ہے لیکن اسکے تکبر کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اہل اللہ کو بنظر حقارت دیکھتا ہے۔ اس مضمون
استلوا دی کو ختم کیے فرماتے ہیں کہ فخر نے اونٹ سے کہا کہ لے مومن کی مانند اونٹ تو منہ کے بل گم گزرا ہو
اور کم ناک کو زمین پر مارتا ہے تمھیں کیا وصف ہے کہ تو آفات سے اس قدر محفوظ ہے کہ نہ تجھے لکڑش

لغزش ہوتی ہے اور نہ تو منہ کے بل گرتا ہے۔ اونٹ نے جواب دیا کہ یوں خوش قسمتی خدا کی دین ہے لیکن اسباب ظاہرہ کے لحاظ سے بھی مجھ میں اور تجھ میں بہت فرق ہے اول تو میرا سراونچا ہے اور اس وجہ سے میری آنکھیں اونچی ہیں اور میری عالی نظر مجھے ضرر سے محفوظ رکھتی ہے۔ میری یہ حالت ہے کہ میں پہاڑ کے اوپر سے اس کے نیچے تک گڈھے اور ہوا درمقات جو بکثرت ہوتے ہیں دیکھ لیتا ہوں۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ اونٹ کی یہ حالت ایسی ہی ہے جیسی کہ ایک عارف کامل اپنے کام کرنے سے پہلے اُس کے اُن نتائج کو دیکھ لیتا ہے جو اُس پر قیامت تک مرتب ہونے والے ہیں اور جیسا کہ وہ بیس برس بعد ہونے والی بات کو فی الحال جان لیتا ہے اور وہ صرف اپنی ہی حالت نہیں دیکھتا بلکہ ایک مغربی و مشرقی کی حالت بھی دیکھ لیتا ہے (ف) واضح ہو کہ اس سے کشف کا اختیار ہی ہونا اور اس کا ہر وقت اور ہر حال میں اور ہر شخص اور ہر چیز کے متعلق ہونا اور نہین بلکہ فی الجملہ اس کا تحقق مراد ہے خواہ فی بعض الاحیان و بعض الاحوال متعلقاً ببعض الاشیاء ہوا سکون خوب سمجھ لینا چاہئے اور ہم دیگر مقامات پر بھی اس پر متنبہ کر چکے ہیں) اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ نور اس کی آنکھ اور اُس کے دل میں گھر کر لیتا ہے اور کیون کر لیتا ہے اس لئے کہ وہ عالم ناسوت سے تعلق چھوڑ دیتا ہے اور عالم غیب پر عاشق ہوتا ہے اور عشق عالم غیب اور ترک ناسوت کا خاصہ ہے کہ اس سے نور پیدا ہوتا ہے (ف) ہذا احوال المراد ولا تلتفت الى ما قال بحر العلوم) اہل اللہ کی پیش بینی کی ہم تمہیں ایک مثال سناتے ہیں۔ سنو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ مجھے چاند سورج اور دیگر ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ دس سال بلکہ زیادہ کے بعد اس کا ظہور ہو گیا جو انھوں نے اتنی مدت پیشتر دیکھا تھا اور اور کیون نہ ہوتا یہ ناظر نور اللہ تھے اور نظر نور اللہ غلط نہیں ہو سکتی کیونکہ جو سبحانہ کا نور تو آسمانوں سے پار ہو جانے والا ہے اور تم جو اس قدر پہلے سے نہیں دیکھ سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری آنکھ میں وہ نور ربانی نہیں ہے بلکہ تم جس حیوانی میں مجبوس ہو جو کہ ضعیف ہے اور ضعف بصر کے سبب بالکل قریب کی شے دیکھ سکتے ہو نہ کہ دور کی لہذا تم بھی ضعیف ہو اور تمہارا پیشوا ابھی ضعیف ہے تمہارے پیشوا کو ہم نے اس لئے ضعیف کہا ہے کہ آنکھ پیشوا ہے ہاتھ اور پاؤں کا کیونکہ محل مناسب اور غیر مناسب کو دہری دیکھتی ہے اور ہاتھ پاؤں اس کا اتباع کرتے ہیں اور ہم بتلا چکے ہیں کہ یہ آنکھ کمزور ہے پس ضعیف پیشوا ثابت ہو گیا (ہذا احوال الحق و ما قال بعض المحققین ان قوله نیست اندر چشم تو الخ مقولہ للجمال فخطا بعض کمالا یخفی علم المتدبر فحق له

ہستی اندر چشم جوانی گرد۔ واللہ اعلم) خیر تو ادنٹ نے کہا کہ ایک تو یہ وجہ تھی جو ابھی بیان کر چکا ہوں دوسری وجہ یہ ہے کہ میری آنکھ میں نور زیادہ ہے اور میری وجہ یہ ہے کہ میں طیب الولادت ہوں کیونکہ میں حلال سے پیدا ہوا ہوں اور زنا زادہ اور گمراہوں کی اولاد نہیں ہوں۔ برخلاف تیرے کہ تو ولد الزنا ہے اور قاعدہ ہے کہ جب کمان ٹیڑھی ہوتی ہے تو تیرھی ٹیڑھا ہی چلتا ہے۔ لہذا چونکہ وہ فعل جس سے تو پیدا ہوا تھا خود غلط تھا اسلئے اس کا اثر تجھ میں بھی ہونا چاہئے اور تجھ کو غلبان کرتی چاہئیں یہ سنگر خیر نے کہا کہ یہ آپ نے بہت صحیح فرمایا یہ بکمر کرنے لگا۔ کچھ دیر تک رویا کیا اور اسکے پاؤں میں پڑا رہا اسکے بعد کہا کہ اے برگزیدہ حق سبحانہ اگر آپ مجھے اپنی غلامی میں لیں تو آپ کا کیا نقصان ہے آپ مجھے بہت بڑکراہیں پس آپ اپنی عنایت سے مجھے اس غلامی میں کہ اب تک میں خود مر رہا اور آپ کی اطاعت نہ کی معذرت سمجھیں اور اپنی خدمت میں قبول کر لیں اسپر ادنٹ نے کہا کہ جب تم نے میرے سامنے اپنے نقص کا اقرار کر لیا تو اب تم بلیات زمانہ سے نجات پا گئے۔ اب تم نے انصاف کیا اور بلا سے چھوٹ گئے۔ پہلے تم دشمن تھے اور اب دوست ہو گئے ہو معلوم ہوا کہ یہ بری فہمت تمہاری ذات میں اصلی نہ تھی کیونکہ جہنم فطری برائی ہو وہ تو لاحالہ انکار ہی کرے گا۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ وہ عارضی برا ہو تا ہے جو اپنے قصور کا اقرار کرے اور تائب ہو جاوے۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کہ وہ ان کی نعرش عارضی تھی اسلئے فوراً توبہ کر لی اور چونکہ شیطان کا جرم فطری تھا اسلئے وہ توبہ نہ کر سکا۔ اسکے بعد ادنٹ نے کہا اچھا جاؤ اب تم کو ایک بڑی دولت مل گئی ہے اور تم نے اپنے کو لازوال خوش قسمتی میں ڈال دیا ہے۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ اسی طرح جب تم حق سبحانہ کے بندوں میں داخل ہو گئے تو جنت میں داخل ہو گئے اور جبکہ تم نے اسکے بندوں میں اپنی راہ کر لی تو غیر محسوس رستہ سے تم جنت میں پھونچ گئے اور جب تم نے اھد نال الصراط المستقیم بصدق نیت کہا تو حق سبحانہ نے تمہارا ہاتھ پکڑ لیا۔ اور تم کو جنت میں پھونچا دیا۔ اسکے بعد ادنٹ نے کہا کہ اول تم نار تھے اور اب نور ہو گئے۔ اور پہلے تم انور خام تھے اسکے بعد پختہ ہو گئے اور پھر موزین گئے اور پہلے تم ستارے تھے اب آفتاب ہو گئے لہذا خوش رہو چین کرو۔ خلاصہ یہ کہ تم پہلے ناقص تھے اب کامل ہو گئے (ف) ہم نے دنا بودی، کو ادنٹ کا مقولہ کہا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ خود مولانا ہی کے کلام کا تہہ ہو) چونکہ اوپر نقصان سے مبدل یہ کمال ہونے کا بیان ہے اسلئے اب مولانا فرماتے ہیں کہ اے ضیاء الحق حصار الدین آپ جوئے شیر میں شہد ملا دین تاکہ وہ جوئے شیر مزہ بدلنے سے نجات پایا جاوے اور مزہ کے سمندر سے مزید مزہ اُسے حاصل ہو جاوے۔ یعنی آپ ناقصین کو کامل کر دین

تاکہ وہ بحر السمت یعنی حق سبحانہ میں فنا ہو کر اس میں مل جائیں۔ اور اس ذریعہ سے نکس سے نجات پا جاوین کہونکہ
جس طرح قلیل دریا میں ملکر ہر قسم کے تغیر سے محفوظ ہو جاتا ہے یوں ہی آدمی حق سبحانہ میں فنا ہو کر نکس سے
نامون ہو جاتا ہے پس آپ اسے اس شہد کے سمندر سے ملا دیجئے تاکہ اسکو اس سے تعلق ہو جاوے
اور کوئی آفت اس میں اثر نہ کرے اور لے شیر حق آپ یوں ڈکارے کہ اسکی ڈکار ساتوین آسمان پر
پھونچے۔ اب مولانا جملہ مترضہ کے طور پر فرماتے ہیں کہ ناقصین اس غرہ سے متاثر نہ ہوسکتے۔ کیونکہ
چو ہاشیر کی ڈکار کو نہیں پہچان سکتا اُسکے بعد غرہ کن الخ کی تشریح فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اپنے
حالات آبِ زرد سے لکھتے تاکہ ہر دریا دل اور نیک ذات شخص کو نفع ہو سکے مولانا ناہلون اور حاسدون
کیلئے بد دعا فرماتے ہیں کہ لے اللہ مولانا حاسم الدین کے احوال آبِ نیل کی طرح جائز ہوں مگر تو انکو
حاسدون کیلئے ناقابل انتفاع بنا دیجئے اچھا اب اسکے متعلق ایک قصہ سنو۔

لابہ کردن قطبی سبطی را کہ یک ظرف بہ نیت خویش از نیل
پُر کن و بر لب من نہ تا بخورم بحق دوستی و برادرے کہ شما چو
برمی دارید آب صاف است و چون ما برمی داریم خون
صاف است

می شنیدم کہ در آمد قیطے گفتستم یار و خویشاوند تو ز آنکہ موسیٰ جادوئے کرد و فسون سبطیان زان آب صافی بخورند قطبیان نک می مرند از تشنگی	از عطش اندر و ثاق بسطی گشتہ ام امروز حاجتمند تو تاکہ آب نیل ما را کرد خون پیش قطبی خون شد آب چشم بند از پئے او بار خود یا بدرگی
--	---

بہر خود یک طاس را پر آب کن
چون برائے خود کنی این طاس پر
من طفیل تو بنوشم آب ہم
گفت اے جان جہان خدایتکم
بر مراد تو روم شادی کنم
طاس را از نیل او پر آب کرد
طاس را کتر کرد سوئے آب خواہ
باز این سو کرد کتر خون آب شد
ساعتی بنشست تا خشمش رفت
اے برادر این گره را چارہ چلیست
مستی آنست کو بیزار شد
قوم موسیٰ شو بخور این آب را
صد ہزاران طاقت است از خشم تو
خشم نشان چشم بکشاں دشتو
کے طفیل من شوی و لغت را
کوہ در سوراخ سوزان کے رود
کوہ را کہ کن با ستغفار خوش

تا خورد از آبست این یار کہن
خون نباشد آب شد پاک و حرم
کہ طفیل کہ در تیج بچہ ز غم
پاس دامن اے دو چشم روشنم
بندہ تو باشم آزادی کنم
بر دہان بہر او نیلے را بخورد
کہ بخورد تو ہم شد آن خون سیاہ
قبلی اندر خشم و اندر تاب شد
بعد از ان گفتش کہ اے مصماہ زنت
گفت این را آن خورد کو متقی است
از رہ فرعون و موسیٰ وار شد
صلح کن با مہ بنین مہتاب را
بر عباد اللہ اندر چشم تو
عبرت از یاران بگیر استاد شو
چون تر اکفر نیست ہمچوں کوہ قاف
جز مگر آن کوہ برگ کہ شود
جام مغفوران بگیر خوش بکش

تو بدین تزیویر چون نوشی از ان
 خالق تزیویر تزیویر ترا
 آل موسی شو کہ حیلست سببست
 زہرہ دار و آب کنز امر صمد
 یا تو بینداری کہ تو نان میخوری
 تا کجی اصلاح آن جانے کند
 یا تو بینداری کہ حرف مثنوی
 یا کلام حکمت و سر نہان
 اندر آید لیک چون افسانہا
 در سر و رود کشیدہ چادرے
 شاہنامہ یا کلیلہ پیش تو
 فرق انگہ باشد از حق و مجاز
 ورنہ لیشک و مشک پیش آشتی
 خویشتن مشغول کردن از ملال
 کالتش و سواس را و غصہ را
 بہر این مقدار آتش شاندن
 آتش و سواس را این بول آب

چون حرامش کرد حق بر کافران
 کے خرد اے مفتری مفرے
 حیلالت باد ہتی پیو نیست
 گرد و با کافران آبے کند
 زہر مار و کاهش جان میخوری
 کہ دل از فرمان نان وہ بر کند
 چون بخوانی را نگاش بشنوی
 اندر آید سہل در گوش کہان
 پوست بنماید نہ مغز و دانہا
 رو نہان کردہ ز چشمت ملبے
 ہچنان باشد کہ قرآن از عتو
 کت کند کحل عنایت چشم باز
 ہر دو یکسانست چون نبود شے
 باشدش قصد از کلام ذوالجلال
 زان سخن بنشانند و سازد دوا
 آب پاک بول یکسان شد بظن
 ہر دو نشانند ہچون خمر و خواب

لیک گرفت و آشف شوی زین آنگاک
نیست گرد و دوسو سحر کلی ز جان
زانکه در باغ و در جوئے پرد
یا تو پنداری که روئے اولیا
در حجب مانده پیغمبر ازان
چون نمی بینند لوز روم خلق
در همی بینند این جبر است
سوئے تو ماه است سوئے خلق ابر
سوئے تو دانه است سوئے خلق دام
گفت یزدان که ترا هم میظرون
می نماید صورت این صورت پرست
پیش چشم نقش می آری ادب
از چپس بے پاختن این نقش نیک
می نه جنبانند سر و سبک ز وجود
حق اگر چه سر جنبانند برون
که دو صد جنبیدن سر از روان
عقل خدمت کنی در اجتهاد

که کلام این دست و روح خاک
دل بیابدره بسوئے گلستان
هر که از سر صحت بوئے برد
آیند آنکه هست می بینیم ما
چون نمی بینند رویم مردمان
که سبق بروست بهر شید شرق
تا که وحی آمد که آن رو در خفاست
تا نه بیند را نگان روئے تو گبر
تا نوشد زین شراب خاص و عام
نقش حمامند هم لایبصرون
کان و چشم مرده او ناظرست
که چرا پا سم نمی دارد و عجب
که نمی گوید سلام را علیک
پاس آنکه کردش من صد سجود
پاس آن ذوق دهد در اندرون
سر چنین جنبانند آخر عقل و جان
پاس عقل آنست کافر ایدرشاد

حق نخبانند بظا هر سر ترا مر ترا چیز ددیزدان نهان آنچنان که داد سنگ را هنر قطره آب بیا بد لطف حق جسم خاکست چو حق تابیش داد پلسم ست این نقش مرده ست می نماید که چشمش می زند	لیک سازد بر سران سر و ترا که سجود تو کنند اهل جها تا عزیز خلق شد یعنی که زرد گوهر گرد و پرواز زرد سبق در جهانگیری چومه شد استاد احمقان را پیش زرد برده است ابلهان سازیده اند او را سند
---	--

در خواستن قبطی دعا و خیر و هدایت از سبطی و دعا کردن
سبطی قبطی را بخیر و مستجاب شدن آن دعا از اکرم الاکبرین حق تعالی

گفت قبطی تو دعای کن که من تا شود که قفل این دل وا شود از تو منخ صاحب خوبی شود یا بفر دست مریم بوی مشک سبطی اندم در سجود افتاد و گفت سبطی قبطی همه بسته تواند جز تو پیش که بر آرد بنده دست	از سیاهی دل ندارم آن دهن زشت را در بزم خوبان جاشود یا بلبسی یا زکریا بی شود یا بد و تری میوه شلخ خشک کای خدای عالم سر و نهفت عاجز امر تواند و مستمند هم دعا و هم اجابت از تو است
---	--

هم ز اول تو دبی سیل دعا
 اول و آخر توئی مادر میان
 اینچنین می گفت تا افتاد پشت
 باز آمد او بهوشش اندر دعا
 در دعا بود او که ناگه نعره
 که هلاکشتاب ایمان عرضه کن
 آتش در جان من انداختند
 دوستی تو ز حب ناشگفت
 کیمیای بود صحبتهای تو
 تو یک شاخه یدی از نخل خلد
 سیل بود آنکه نیم را در بود
 من بهوئے آب فتم سوئے سیل
 طاس آوردش که اکنون بگیر
 شربت خوردم ز شد اشترب
 آنکه حوئے چشمهار آب داد
 این جگر که بود گرم و آبخوار
 کاف کافی آمده بهر عباد

تو دبی آخر دعاها را جزا
 هیچ ییچه که نسباید در بیان
 از سر بام و دلش بهوش گشت
 لیس للان الانامه
 از دل قطعی بجست و غره
 تا بر م زود ز نار کهن
 مر بلیس را بحبان نخواستند
 حمد شد عاقبت دستم گرفت
 کم مباد از خانه دل پائے تو
 چون گرفتم او مرا در خلد برد
 برو بیللم طالب در پائے جود
 بحر دیدم در گرفتگی کیل
 گفت روشد آبها پیشم حقیر
 تا به محشر تشنگی ناید مرا
 چشمه اندر درون من کشاد
 گشت پیش همت او آب خوار
 صدق و عده کبیر

کافیم بد ہم ترا من جملہ خیر
کافیم بے نان ترا سیر می ہم
کافیم بے دارویت در مان کم
کوہ را و چاہ را میدان کم
موسی را دل و ہم با یک عصا
دست موسی را و ہم یکو و تاب
چو بل مائے کم من ہفت سر
خون نیامیزم در آب نیل من
شادیت را غم کم چون آب نیل
باز چوں تجدید ایمان بر تنی
موسے رحمت بہ بینی آمدہ
چون سر رشته نگہداری من
من گمان بر دم کہ ایمان آورم
من چہ دانستم کہ تبدیے کند
سوئے چشم خود یکے نیل روان
ہیچنانکہ این جہان پیش نبی
پیش چشمش این جہان عشق داد

بے سبب ہیواسطہ یاری غیر
بے سپاہ و لشکر میر می ہم
بے بہارت نرگس نسیرن و ہم
بے کتاب اوستا تنقین و ہم
تا ز ند بر عالمے شمشیر ہا
کہ طمانچہ می زند بر آفتاب
کہ نر اید مادہ مار اورا ز نر
خود کم خون عین آبش را بفن
کہ نیابی سوئے شادیہا سبیل
باز از فرعون بیزاری کنی
نیل خون بینی از و آبے شدہ
نیل ذوق تو نگر دو بیج خون
تا زین طوفان خون آبے غورم
در نہاد من مرا نیلے کند
بر قرارم پیش چشم و گیران
غرق کسبج ست و پیش مالبی
پیش چشم دیگران مردہ و جماد

<p>از کلوخ و سنگ و نکتہ شنو زین عجب تر من ندیدم پرودہ روضہ و خضرہ بہ پیش اولیا می نماید او ترش لے امتان خندہا بینید اندر بل اتی منعکس صورت ہزار آئے جوان تا برانجائی نماید نوہن پُر ز کثر و مہائے خشم و پر زمار یک جہان پر گلر خان و دانگان در درون اسرار فیض کبریا</p>	<p>پست بالا پیش چشمش تیز رو با عوام این جملہ پست او مردہ گور ہا کیسان بہ پیش چشم ما عامہ گفتند کہ پیش و چشم تان یک زمان در چشم ما آئید تا از سر امر و دیں بنماید آن آن درخت ہستیت امر و دین تا برانجائے بہ بینی خارزار چون فرود آئی بہ بینی را لگان چون فرود آئی فرود آید ترا</p>
--	--

مین نے سنا ہے کہ ایک قبلی پراسکس سبب ایک سبطی کے گھر آیا اور کہا کہ میں تمہارا دوست اور عزیز ہوں
آج مجھے تم سے کام پڑا ہے کیونکہ موسے نے سخت جادو کیا ہے جسے کہہ مائے لئے آب نیل کو خون بنا دیا
ہے۔ سبطی لوگ اس سے صاف پانی پیتے ہیں اور قبلی کیلئے اسکی نظر بندی سے وہ باقی خون ہو گیا اسلئے
قبلی لوگ پیلے سے مر رہے ہیں خواہ اپنی بدنصیبی سے جیسا کہ ہمارا خیال ہے یا اپنی شرارت سے جیسا کہ موسے
کا دعویٰ ہے۔ لہذا اس وقت تم سے یہ کہنہ ہے کہ تم اپنے لئے پانی کا ایک طشت بھر لاؤ۔ اس وقت وہ
خون نہر سیکھا۔ مین بھی تمہارے طفیل مین باقی بیلون گا۔ کیونکہ طفیلی اصل شخص کے تابع ہو کر غم سے چھوٹ
جایا کرتا ہے۔ سبطی نے کہا کہ مین آپ کی خدمت کیو اسطے موجود ہوں اور مین آپ کا آپکی قربت اور
دوستی کے سبب لحاظ کروں گا اور آپکی خواہش کے موافق کام کروں گا اور خوش ہوں گا اور آپکی غلامی
کروں گا۔ اور اسے آزادی سمجھوں گا۔ یہ کہہ کر وہ گیا اور طشت کو پانی سے بھر اور منہ سے لگا کر آدھا پانی پی لیا

اسکے بعد اس شخص کی طرف جھکایا اور کہا کہ لو بیوا اسکی طرف جھکاتے ہی وہ خون سیاہ بن گیا اسکے بعد پھر اپنی طرف جھکایا تو وہ خون پھر پانی ہو گیا۔ قطعی نے یہ حالت دیکھ کر بہت بڑبڑا کر کہا یا اور تھوڑی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ یہاں تک کہ اس کا غصہ فرو ہو گیا۔ اسکے بعد اس نے کہا کہ بھائی جان یہ تو بتاؤ کہ آخر یہ عقیدہ کیونکر چل ہو۔ سبطی نے کہا اصل بات یہ ہے کہ اس پانی کو پرہیزگار شخص پی سکتا ہے اور پرہیزگار وہ ہے جو غم و غم کے طریق سے بیزار ہو جاوے اور مومن جیسا بن جاوے۔ پس تم موسیٰ کا اتباع کر کے ان کے گروہ میں داخل ہو جاؤ اور مزہ سے پانی پیو۔ اور چاند سے صلح کر کے چاندنی دیکھ لو۔ یعنی مومن علیہ السلام سے صلح کر کے ان کی برکت دیکھ لو۔ اب تک تمہاری محرومی کی وجہ یہ ہے کہ تمکو بہت دکان خدا پر غصہ ہے اور اس سے تمہاری آنکھوں میں سیکڑون تاریکیاں پیدا ہونگی ہیں جنکے سبب تم موسیٰ علیہ السلام کی برکات کو نہیں دیکھ سکتے۔ پس تم غصہ کو دور کرو اور آنکھ کھولو اور برکات موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر خوش ہو۔ اور اپنے دوستوں یعنی ہم لوگوں کی حالت سے عبرت حاصل کر کے کامل بن جاؤ۔

رو وما قال دلی محمد یعنی ازانائیکہ لبشیم بر عباد اللہ ختم شان تار یک شدہ است پندے بگیر دھو و هم منہ منشأ لفظ العبدۃ اولفظ یا لان واللہ اعلم جبکہ تمہارا کفر ایسا عظیم الشان ہے جیسا کوہ قاف تو پھر تم پانی پینے میں میرے طفلی کیسے ہو سکتے ہو کیونکہ طفلی بننے سے اس وقت کام چل سکتا ہے جبکہ گنجائش ہو ورنہ پہاڑ سوئی کے سوراخ میں نہیں گھس سکتا۔ الادہ پہاڑ جو برگ کاہ بن جاوے پس تم اپنے کوہ کفر کو استغفار سے برگ کاہ بنا لو اور مغفوران کا جام لیکر مزہ سے پیو۔ تم چاہتے ہو کہ دھوکہ سے پی لو۔ لیکن جبکہ حق سبحانہ نے اسے کافروں پر حرام کر دیا ہے تو تم چال سے اسے کیسے پی سکتے ہو۔ اور جس نے کہ چالبازی کو پیدا کیا ہے وہ چال میں کیسے آ جائیگا۔ اور تمہاری چال کیسے قبول کرے گا پس اگر تمہیں پانی پینا ہے تو چال نہ کرو کیونکہ چال بالکل بیسود ہے اور سچے دل سے مومن کے نتیجے ہو جاؤ تمہارا چال کرنا فضول کوشش ہے۔ اور اس کا کچھ نتیجہ نہیں۔ کیونکہ پانی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ حق سبحانہ کے حکم سے پھر جاؤ اور کافروں کے حق میں پانی بن جاوے۔ اب مولانا خطاب کو عام کر کے فرماتے ہیں کہ کچھ پانی ہی کی تخصیص نہیں بلکہ ہر چیز کی یہی حالت ہے چنانچہ تم روٹی کھاتے ہو تو کیا تم سمجھتے ہو کہ روٹی کھاتے ہو ہرگز نہیں بلکہ سانپ کا زہر اور موجب کا ہش جان شے کھا رہے ہو۔ کیونکہ روٹی کبھی اس شخص کی اصلاح نہیں کر سکتی جو کہ دل کو حق سبحانہ کے فرمان سے ہٹا لے بلکہ اسکو بجائے نفع کے نقصان بھونچا پی ہے کہ بہت و غضب

سب برابر ہوتی ہیں ان تشریحات پر اندر کو پاؤں رکھ کر کلام اللہ اور پیشاب (شاہنامہ فرعون)

و غیرہ پڑھاتی ہے جو اس کے لئے ہلک ہیں یا تم سمجھتے ہو کہ جب تم مفتوی کو فضول پڑ ہو گے تو تم اس کو سن سکتے ہو اور اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو ہرگز نہیں یا تم خیال کرتے ہو کہ کوئی کلام مشککہ حرکت سرور ذیل لوگوں کے قانون میں آسانی سے پھونچ سکتا ہے ہرگز نہیں۔ وہ ضرور کاؤن میں پھونچتا ہے لیکن محض افسانوں کی طرح۔ اور اس کا پوست دکھلائی دیتا ہے اور مغز دانہ نہیں دکھلائی دیتے اس لئے اس مغز کی یہ حالت ہوتی ہے جیسے کوئی دہریہ چادر میں سر اور ہرہ تھامی نظر سے چھپائے۔ اور ایسی حالت میں شاہنامہ و کلیلہ اور قرآن تمہاری سرکشی کی وجہ سے تمہارے حق میں دونوں یکساں ہوتے ہیں ان کے حقیقت اور مجاز ہونے کا فرق تم کو اس وقت محسوس ہو سکتا ہے جبکہ عنایت و فضل نیردی تمہاری آنکھیں کھول دے۔ ورنہ فاقہ حس شامہ کے نزدیک میٹگی اور مشک دونوں برابر ہیں کیونکہ قوت شامہ تو ہے نہیں جو میرے پھر تیز کر دے۔ ہم نے کلام اللہ اور شاہنامہ وغیرہ کو اس لئے یکساں کہا ہے کہ جس طرح شاہنامہ پڑھنے سے مطلوب جی بہلا نا ہے۔ یوں ہی محبوب قاری قرآن کا مقصود دلائل کی طرف سے اپنی طبیعت کو ہٹانا نا ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ آتش خیالات پر آگندہ و غم و غصہ کو بجھا دے اور اس کا علاج کرے سو اتنی بات یعنی صرف آگ بجھانے کیلئے تو پاتی (کلام اللہ) اور پیشاب (شاہنامہ وغیرہ) دونوں بچھاتے ہیں جس طرح کہ شراب بھی غم و غصہ و خیالات پر آگندہ کی آگ کو بجھا دیتی ہے اور نیند بھی حالانکہ نیند پاتی ہے اور شراب پیشاب۔ افسوس کہ تمہیں کلام اللہ کی حقیقت معلوم نہیں اس لئے تم اسے جی بہلانے کیلئے پڑھتے ہو۔ لیکن اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ کلام پاک خدا کا کلام ہے اور سر اسرار و حایت سے لبریز ہے۔ تو تمہاری جان میں دسوس کا نام بھی نہ ہے اور تمہارا دل گلستانِ غیب کی سیر کرنے لگے۔ کیونکہ جو فضائل سر اسرار صغیر و کتب سماویہ پر مطلع ہو جاتا ہے وہ باغِ غیب اور اس کی ہر مین پھونچ جاتا ہے۔ خیر یہ تو ہو چکا اب تم یہ بتلاؤ کہ کیا ہم لوگ اولیاء اللہ کی وہ صورت دیکھ سکتے ہیں جو کہ ان کی واقع میں ہے ہرگز نہیں۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا تھا کہ یہ لوگ میری صورت کیوں نہیں دیکھتے۔ اور کیوں نہیں دیکھتے کہ میرا چہرہ متورن آفتاب مشرق سے زیادہ ہے۔ اور اگر دیکھتے ہیں تو پھر تیر کیوں ہیں۔ اور میری تصدیق کیوں نہیں کرتے۔ اس پر وحی آئی تھی کہ آپ کے تعجب کا منشاء یہ ہے کہ آپ اپنے چہرہ کو ظاہر خیال فرماتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں بلکہ وہ چاند ابر میں مستور ہے اور وہ چاند آپ کی طرف ہے اس لئے آپ اسے دیکھتے ہیں اور ہر لوگوں کی طرف اس لئے وہ اس چاند کو نہیں

دیکھ سکتے اور مقصود اس اخفا کا یہ ہے کہ ناقدر دان کفار بیغائض اسے نہ دیکھ سکیں اور آپ کی طرف داجہ اور ان کی طرف جال۔ اسلئے آپ اس دانہ سے منتفع ہو سکتے ہیں اور وہ لوگ منتفع نہیں ہو سکتے اور مقصود اس سے یہ ہے کہ اس طعام خاص کو عام نہ کھا سکیں (کھانے سے مراد منتفع بالانتظار ہے نہ کہ منتفع بالایمان و التصدیق۔ اور خواص مومنین ہیں اور عوام کفار اور مقصود وہی ہے جو پہلے شعر کا تھا۔ یعنی حکمت اس میں یہ ہے کہ کفار بیغائض اسے نہ دیکھ سکیں کیونکہ ہر حال ایمان تو یہ لوگ نہ لائیں گے تو انکو کیون اس دولت سے منتفع کیا جاوے جو مومنین کا حصہ ہے) اب مولانا فرماتے ہیں کہ ان کفار کی وہی حالت ہے جو حق سبحانہ نے بتوں کی بیان فرمائی ہے چنانچہ فرمایا ہے و ترکھم یفطر دن الیاذ وھم لا یبصرون یعنی یہ بت محض تصویر یا بے بیان ہیں۔ لیکن لے بت پرستوں تمہیں ایسے معلوم ہیں جیسے کہ ان کی دونوں واقع میں عیس مسکھیں دیکھنے والی ہوں اور اسی لئے تم ان کے سامنے تعظیم کرتے ہو۔ اور جب اس کا ان پر کچھ اثر نہیں ہوتا تو متعجب ہو کر کہتے ہو کہ آخر یہ میرا کیوں نہیں خیال کرتا اور یہ بت اتنا بے جواب کیوں ہے کہ میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا۔ اور نہ یہ ہی کرتا ہے کہ میرے اس قدر سجدوں کا لحاظ کر کے سر یا ہونٹ ہی ہلائے اب مولانا ایک شبہ کا جواب دیتے ہیں جو اس گفتگو سے پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ بتوں کی بجان ہونے کو اس قرینہ سے ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے پوجنے والیکو جواب نہیں دیتے اور سر بھی نہیں ہلاتے۔ سو یہی قرینہ بعینہ خدا کے بجان ہونیکا ہو سکتا ہے۔ اسلئے کہ وہ بھی جواب نہیں دیتا اور سر نہیں ہلاتا۔ پس فرماتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ حق سبحانہ اپنے عبادت کرنے والے کی عبادت کا لحاظ کر کے سر نہیں ہلاتے لیکن وہ اسے برا کام کرتے ہیں وہ یہ کہ باطن عابد میں ایک خاص ملاوت پیدا کر دیتے ہیں جسکی قیمت سیکڑوں سر ہلانے ہیں اور جس کا اثر یہ ہے کہ عقل و جان جھوٹے لگتی ہیں پس یہ دلیل ہے حق سبحانہ کے ادراک عبادت بند اور اسکی قدر کی۔ دیکھو تم عقل کی بید خدمت کرتے ہو تو وہ اسکی قدر کیا کرتی ہے یہی کہ ہر بیت بڑا دے اور سر نہیں ہلاتی حالانکہ مردک ہے۔ پس ایسا ہی حق سبحانہ کو سمجھو کہ وہ بھی سر نہیں ہلاتے مگر تمہارے اندہ ایک ایسی بات پیدا کر دیتے ہیں کہ اسکے سبب اہل جہان تمہیں سجدہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ اس نے ایک حجاد کو یہ صفت دیدی کہ لوگ اسے سجدہ عظیم کرکے کہتے ہیں اور وہ حجاد کون ہے سونا۔ علی ہذا بانی کے ایک قطرہ پر عنایت حق سبحانہ ہوتی ہے۔ تو وہ موتی ہو جاتا ہے اور سونے سے بھی بڑھ جاتا ہے ایسے ہی جسم انسانی فی نفسہ خاک ہے لیکن جبکہ حق سبحانہ نے اسے ادراک وغیرہ کی چمک عطا فرمادی تو چاند کی طرح

چہاگیری میں کامل ہو گیا۔ اب مولانا نصیحت فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو خیردار تم دھوکا نہ کھانا اور اسکو بذاتہ
 مرکب و قادرونا فتح و ضار و غیرہ نہ سمجھ جانا بلکہ یہی سبب نہ کا بنایا ہوا ایک مصلحت ہے اور فی نفسہ ایک ہیجان
 تصویر ہے مگر اس ظاہری حالت نے بیوقوفوں کو مغالطہ میں ڈال دیا ہے اور چونکہ وہ بظاہر متصرف قادر
 و نافع و ضار و غیرہ معلوم ہوتا ہے اسلئے ان بیوقوفوں نے اس پر اعتماد کر لیا ہے اور خدا کو بھول گئے ہیں
 جس نے اس میں یہ صفات پیدا کی ہیں (ہذا هو المرام و زلت اقدام المحشین فی حل هذا المقام
 واللہ اعلم) خیر یہ گفتگو تو استطرادی تھی اب نوک قبطی نے سبطی کی نصیحت ٹکر کہا کہ میں تو اپنی سیاہی قلب کے
 سبب وہ منہ نہیں رکھتا جسکی دعا مقبول ہو اسلئے تم میرے لئے دعا کرو تاکہ شاید میرے دل کا قفل
 کھل جائے اور ہدایت اس میں داخل ہو سکے اور میں گمراہ ہدایت یافتہ لوگوں کے گردہ میں شامل ہو جاؤں
 آپ کی تو یہ حالت ہے کہ اگر کسی کی صورت سخی ہو گئی ہو تو تہملی برکت سے وہ صاحب خوبی ہو سکتا ہے
 یا اگر شیطان بھی ہو تو وہ بھی نئے سرے سے مقرب فرشتہ ہو سکتا ہے یا یوں کہوں کہ آپ کے مرید علیہ السلام
 کی طرح مبارک ہاتھ سے ایک شاخ خشک تری اور میوہ اور بوئے مشک پاسکتی ہے یہ سنکر سبطی زمین
 میں گر پڑا اور یوں دعا شروع کی۔ اے خدائے عالم الخیب! شہادہ سبطی و قبطی یعنی مومن و کافر سب تیرے
 بندے ہیں اور تیرے حکم قضا کے سامنے سب عاجز و مقہور ہیں۔ پس میں تیرے سوا کسی کے سامنے
 ہاتھ پھیلا سکتا ہوں دعا بھی آپ ہی کی طرف سے ہے اور اس کا قبول کرنا بھی آپ ہی کی جانب سے ہے اور ابتدا
 میں دعا کی خواہش بھی آپ ہی پیدا کرتے ہیں اور آخرین دعاؤں پر نتیجہ بھی آپ ہی مرتب کرتے ہیں اسلئے
 اول بھی آپ ہی ہیں اور آخر بھی آپ ہی۔ اور ہم درمیان میں یوں بیچہ ہیں کہ بیان نہیں ہو سکتا غرض کہ
 وہ اسی طرح دعا کرتا رہا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا اور اسپر بہوشی طاری ہو گئی۔ پھر ہوش
 میں آکر اُس نے دعا شروع کی۔ کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ جس قدر زیادہ جد و جہد کروں گا اتنا ہی مجھے اس کا نتیجہ
 ملے گا۔ کیونکہ آدمی کو وہی ملتا ہے جسکے لئے وہ سعی کرتا ہے۔ بالآخر اسے اس جد و جہد کا نتیجہ مل گیا
 اور وہ دعا ہی میں مصروف تھا کہ یکایک قبطی کے دل سے ایک نعرہ اور ایک شور نکل آیا یعنی یہ کہ جلدی آ کر
 مجھے ایمان کی تلقین کیجئے تاکہ میں اپنا کافر کا پرانا جینو توڑ دوں اور مسلمان ہو جاؤں۔ قضا و قدر نے میری
 جان میں آگ لگا دی اور غایت کرم سے مجھے ابلیس کی عزت افزائی فرمائی۔ خیر خدا کا شکریہ ہے کہ آپ کی دعوتی
 نے جس کا منشا ایک عجیب و غریب محبت تھی انجام کار میری دستگیری فرمائی۔ آپ کی صحبتیں میرے

لئے کیا تھیں۔ خدا کرے آپ کا میرے خاندان میں آنا ہمیشہ سب سے آپ میرے لئے جنت کے درخت کے
ایک شاخ تھے جسکو میں نے پکڑ لیا تو اس نے مجھے جنت میں پھونکا دیا۔ اور وہ ایک سیلاب تھا جو مجھے پہلے لگیا
اور مجھے دریائے جود (حق سبحانہ) تک پھونکا دیا۔ (سیلاب کے مراد خود سبیلی ہے) میں تو پانی کی توقع
میں سیل کی طرف بڑھا تھا یعنی تمہاری طرف آیا تھا مگر اس تک پھونک کر مجھے دریائے (حق سبحانہ) لگایا۔ جس سے
میں نے آبِ معارف کے خوب پیمانے بھرے۔ خیر جب نہ قطعی ایمان لے آیا تو سبیلی ایک مشت پر
آب لایا اور کہا کہ اب پانی پیو۔ اس پر اس نے کہا کہ میں اب میرے نزدیک پانی کی کوئی وقعت نہیں رہی اب
میں حق سبحانہ کی عبدیت کا شریعت پی چکا ہوں جس سے مجھے قیامت تک پیاس نہ لگے گی۔ کیونکہ جس نے
ندیون اور چشمون کو پانی عطا کیا ہے اس نے میرے اندر ایک چشمہ معارف کھول دیا ہے اور یہ جگر جو پہلے
آتش تشنگی سے گرم اور پانی کا طالب تھا۔ اب اسکی جمت کے آگے باقی بی وقعت ہو گیا ہے اور وہ تب
رحمت کا طالب بن گیا ہے۔ اب مولانا اس دعوے کو مدلل فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ امر کچھ بعینہ نہیں
کیونکہ حق سبحانہ بصدق وعدہ اپنے بندوں کیلئے کافی نہیں چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ یہی حصص جسکا مطلب ہے
کاف ہو لکم یا عباد اللہ صدقاً۔ یعنی میں تمہارے لئے کافی ہوں اور میں تم کو بدوین اسباب و
وسائلطا اور امداد وغیرہ کے ہر بہتری عطا کر سکتا ہوں اور میں تمہارے لئے کافی ہوں۔ اسلئے تمہارا بیڑ
بدون روٹی کے بھر سکتا ہوں اور تمہیں بدوین لشکر کے سرداری عطا کر سکتا ہوں اور میں کافی ہوں
اسلئے بدوین دوا کے تمہارا علاج کر سکتا ہوں اور پہاڑوں اور کنوؤں کو میدان بنا سکتا ہوں یعنی
تمہاری تمام مشکلات کو آسان کر سکتا ہوں اور میں بدوین ہمارے تمہیں نسرین و درگس عطا کر سکتا ہوں
اور بدوین کتاب و استاد کے تعلیم کر سکتا ہوں۔ پس اگر میری حکمت مقتضی ہوگی تو میں ایسا کروں گا
پس تم کو اسباب کے پیچھے نہ پڑنا چاہئے۔ اور مجھ پر نظر رکھنی چاہئے۔ میری یہ شان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام
کو ایک مضبوط دل اور ایک لائحہ عطا کرتا ہوں جس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ ایک عالم کو نہ تیخ کر دیتے ہیں
حالانکہ یہ بات اسباب عادیہ کے بالکل خلاف ہے اور میں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو ایک ایسی ہچک
اور روشنی عطا کرتا ہوں جو آفتاب کے طالعہ نگاہی اور اسپر غالب آجاتی ہے حالانکہ اس میں کسی سبب ظاہری
کو دخل نہیں۔ نیز میں لکڑی کو سات منہ والا سانپ بنا دیتا ہوں جو نر و مادہ سے پیدا نہیں ہوتا یہ بھی
سبب عادی کے خلاف ہے اور میں دریائے نیل میں خون نہیں ملاتا بلکہ خود اس پانی ہی کو خون بنا دیتا

یہ بھی کسی سبب عادی کا نتیجہ نہیں ہے۔ نیز میں تمہاری خوشی کو آب نیل کی طرح سے وہ غم بنادیتا ہوں کہ
اسکے ہوئے ہوئے تم کو کوئی خوشی نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب تم مجھ پر تجدید ایمان کر لیتے ہو اور فرعون نفس سے
بیزار ہو جاتے ہو تو پھر دیکھتے ہو کہ ہمارا موسیٰ رحمت آتلبہ اور وہ نیل خون (غم) پھر اسکی برکت سے پانی
(خوشی) بن جاتا ہے۔ لیکن اگر تم رشتہ تعلقات کو اپنے باطن میں محفوظ رکھو اور ہم سے قطع تعلق نہ کرو تو تمہارا
نیل ذوق باطنی کبھی خون نہ ہو اور تم ہمیشہ مرہ میں رہو خیرہ مضمون تو استطراوی تھا اب تو کہ اس قطبی نے یہ
بھی کہا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ ایمان میں اس غرض سے لاتا ہوں کہ اس طوفان خون یعنی دریا نے نیل سے
پانی پی سکون یعنی میں ایمان کا صرف یہ ہی فائدہ سمجھتا تھا۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ ایمان میری قلبی بہت
کر دے گا اور خود میری ذات میں میرے لئے ایک روح نمل بنادے گا۔ اب میری یہ حالت ہے کہ اپنی نظر
میں میں خود ایک پہنے والا رد نیل ہوں گو اور وہ کی نظر میں ویسا ہی ہوں جیسا کہ تھا۔ اب مولانا فرماتے
ہیں کہ تم کو اس حالت کے قحب نہ ہو چاہئے کیونکہ اسکی نظائر اور بھی موجود ہیں مثلاً یہ جہان جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تسبیح خوان ہے اور ہم مجھ میں کی نظر میں غیر تسبیح خوان اور انبیاء کی نظر میں وہ
عشق اور انصاف سے لبریز ہے اور دوسروں کی نظروں میں ہمیں اور جہاد محض ہے۔

(و) داد سے مراد انصاف مع اللہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس سے محبت اور اسکی اطاعت کی جاوے
اور یہ بھی ممکن ہے کہ لفظ داد بواو ہو اور وہ یعنی حب مشتق ہو اس وقت یہ تفسیر بھی لفظ پر عشق کی
واللہ اعلم) اور ان کی نظر میں آسمان و زمین امتثال اور حق سبحانہ اور اسکی تسبیح میں سرگرم ہیں اور وہ
ڈھیلے اور پتھروں سے نکتہ سنبھتے ہیں۔ یعنی عوام کی ساتھ ان کا یہ معاملہ ہے کہ ان کیلئے وہ محض حقیر اور ہمیں
ہیں۔ میں نے اس سے زیادہ عجیب پردہ ہی نہیں دیکھا کہ ایک ہی شے ہے اور ایک کیلئے ذی شعور ہے
اور دوسرے کیلئے محض بیجان۔ خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا۔ اب دوسری نظیر سنو۔ قبر میں ہلکے کیسان معلوم
ہوتی ہیں۔ لیکن انبیاء کی نظر میں ان میں امتیاز نہ ہوتا ہے کہ کوئی جنت کا یا عجمہ ہوتی ہے اور کوئی آگ کا
کر لکھا۔ نیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ عام لوگ ان کی حالت کے قحب کرتے تھے اور کہتے
تھے کہ یہ تو بہت محبت کے آدمی تھے اب بدر مزاج کیونکر ہو گئے۔ اور خاص لوگ کہتے تھے کہ وہ تم کو
بدر مزاج معلوم ہوتے ہیں تھوڑی دیر کیلئے ہماری نظر حال کر لو۔ اس وقت تمہیں اس انسان
کامل کے اندر بہت سی ہسیان نظر آئیں گی اور وہ تم کو نہایت خوش مزاج معلوم ہوں گے۔

(ف) میرے نزدیک ہل اتی سے مراد انسان کامل ہے کیونکہ اس میں انسان کی حالتوں سے بحث کی گئی ہے۔ اور آپ اس کا فرد کامل ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہل اتی سے مراد من انزل علیہ ذلک ہو۔ واللہ اعلم) اب مولانا مضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ الٹی تہیں تہیں امرود کے درخت پر سے دکھائی دیتی ہیں پس اگر تم انکو واقعی حالت پر دیکھنا چاہو تو نیچے اتر آؤ اس وقت وہ اشیاء تمکو اسی طرح نظر آئیں گی جس طرح کہ وہ ہیں امرود کے درخت سے ہماری مراد تمہاری خودی اور ہستی کا درخت ہے پس اس سے نیچے اتر آؤ یعنی اسکو چھوڑ دو اور خودی کو فنا کر دو ورنہ جب تک تم اسپر چڑھے رہو گے اور خودی کو نہ چھوڑو گے اسوقت تک تم اللہ ہی دیکھو گے اور نئی اثر برائی معلوم ہوگی اور پرانی نئی ہوگا۔ اور جب تک تم وہاں رہو گے اس وقت تک تم کو ایک عالم خازن اور غصہ و پچھون اور سانپوں سے بھرا ہوا معلوم ہوگا اور جب اس درخت سے نیچے اتر آؤ گے اسوقت تم بے تکلف عالم کو حسینوں اور مریوں سے پُر پاؤ گے۔ نیز جبکہ تم اس درخت پر سے اتر آؤ گے تو تم اپنے باطن کو اسرار خداوندی سے لبریز پاؤ گے۔ (ف) خارا اور سانپوں اور پچھون مراد اشیاء ناموسہ مضرہ والہ من الوعیول الی الحق ہیں۔ اور گلزنوں اور دانوں سے مقصود اسماء و صفات حق سبحانہ ہیں جو کہ فی نفسہن اور ربی عالم ہیں واللہ اعلم)

حکایت آن زن پلید کار کہ شوہر را گفت این خیالات از
سرا مرد بن می نماید فرو آتا آن خیالات برود و اگر کسے گوید
کہ آنچه مرد میدید خیال نبود جواب آنست کہ این مثال است
نہ مثل و ہمین کافی است

بزرند در پیش شوئے گول خود
می بر آیم میوہ چیدن بردخت

آن زن نے منیخو است تا بامول خود
پس بشوہر گفت زن کا نیکی بخت

چون برآمد بر دخت آن بن گریست
 گفت شوهر را که ای مایون رو
 تو بزمیر آن چو زن بغض ده
 گفت شوهر نه سرت گوی بگشت
 زن مکر کرد کاسه بے حوصله
 گفت زن بین فرود آ از دخت
 چون فرود آمد بر آمد شوهرش
 گفت شوهر کیست این لے روسی
 گفت بن نے نیست اینجا غیر من
 او مکر کرد بر زن آن سخن
 از سر امرود بن من بچیتان
 پس فرود آتا به بینی هیچ نیست
 هنر تعلیم ست آنرا جد شنو
 هر جدے هنرست پیش باز لان
 کا بان امرود بن جو سیند لیک
 نقل کن ز امرود بن اکنون برو
 این منی و هستی اول بود

چون ز بالا سو شوهر بگریست
 کیست آن لوطی که بر تومی فتر
 ای بغا تو خود مخت بود
 ورنه اینجا نیست غیر من بدشت
 کیست بر پشتت فروخت هلم
 که سرت گشت و خرفت تو سخت
 زن کشید آن اندر برش
 که بالای تو آمد چون پی
 این سرت برگشته شد هرزه تن
 گفت زن این هست از امرود بن
 که تره می دیدم که تو لے قلیبان
 این همه تخمیل ز امرود بن است
 تو مشو بر ظا هر هنرش گرو
 هنر لها جدست پیش عاقلان
 تا بدان امرود بن هست نیک
 گشته نو خیره چشم و خیره رو
 که از و دیده کرد احوال بود

چون فرود آئی ازین امرود بن یک خست سخت بینی گشته این چون فرود آئی ازو گردی جدا زمین مواضع گر فرود آئی خدا راست بینی گر بدے آسان چنین گفت ہما جز و جز و از فوق و پست بعد از ان بر و بران امرود بن چون دخت موسوی شد این خست آتش و اسب و خرم می کند زیر ظالش جملہ حاجات روا آن منی و مستیت باشد حلال شد دخت کج مقوم حق نما	کثر نماید فکر و چشم سخن شاخ او بر آسمان ہفتین مبدلش گرداند از رحمت خدا راست بینی بخشد آن چشم ترا مصطفی کے خواستے از ربین آنچنانکہ پیش تو آن جز و ہست کہ مبدل گشت و سبب از امر کن چوں سوے سوے کشا بند فی خست شاخ او انی انا اللہ می زند این چنین باشد الہی کیمیا کہ درو بینی صفات و الجلال اصلہ ثابت و فرعہ فی السماء
---	---

تہاے دخت ہستی کی ایسی مثال ہے جیسے اس امرود کے دخت کی جیسی حالت قصہ ذیل میں مذکور ہے اور وہ قصہ یہ ہے کہ ایک عورت چاہتی تھی کہ اپنے احق شوہر کے سامنے اپنے آشتا کی ساتھ ہم صحبت ہو پس

گو دونوں میں اس بہت سے فرق ہے کہ دخت ہستی پر سے جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ واقعہ میں مکوس ہیں اور دخت امرود پر سے جو واقعہ مرد نے دیکھا وہ خلاف واقعہ نہ تھا لیکن دونوں میں اتنی بات میں اشتراک ہے کہ دخت ہستی پر سے ہی وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو اس سے نیچے اترنے کی حالت میں نظر نہیں آتیں اور دخت امرود پر سے بھی انکو وہ واقعہ نظر آیا تھا جو اسے نیچے اتر کر نہ دیکھا اور یہی مناسبت تمثیل کیلئے کافی ہے ۱۲

اس نے شوہر سے کہا کہ میں امرود تو ہونے کیلئے درخت پر چڑھتی ہوں اس نے اجازت دیدی امرود درخت پر چڑھ گئی جب درخت پر چڑھ گئی تو شوہر کو دیکھ کر رونے لگی اور کہا کہ امرود وہ ابون یہ کون اولیٰ ہے جو تجھے سواریے اور تو عورت کی طرح اسکے نیچے پڑا ہے۔ اسے نامرود تو تو محنت ہے شوہر نے یہ سن کر جواب دیا کہ ایسا نہیں تیرا سر کھرا گیا ہوگا اس سے تجھے ایسا معلوم ہوتا ہوگا ورنہ جنگل میں میرے سوا کوئی ہے ہی نہیں پھر میں یہ فعل کس سے کرانا عورت نے دوبارہ پھر کہا کہ اوبے جو صلہ یہ تیری پیٹھ پر کون پڑا ہے اس پر اس نے کہا کہ بیوی تم نیچے آکر دیکھ لو یہاں کوئی نہیں ہے اور سمجھو کہ تمہارا سر پھر گیا ہے اور تہا لے حواس درست نہیں رہے ہیں فیروز تو نیچے اتر آئی اور اس کا شوہر اس درخت پر چڑھ باب وہ عورت اپنے آشنا سے ہم آغوش ہو گئی۔ یہ دیکھ کر خاوند نے کہا کہ اوافاشہ یہ کون ہے جو تجھے بند کی طرح چڑھا رہا ہے اس نے کہا غلط ہے یہاں میرے سوا کوئی نہیں تھا اس پر پھر گیا ہے یہودہ باتیں نہ کرو۔ اس نے پھر عورت سے یہ ہی کہا۔ اس پر عورت نے کہا کہ یہ اس امرود کے درخت کا اثر ہے میں بھی تو درخت کے اوپر سے ایسا ہی دیکھتی تھی آپ نیچے اتر آئے اور دیکھ لیجئے یہاں کچھ نہیں ہے یہ سب تخیلات اس درخت کا اثر ہیں اب مولانا اس شبہ کو دفع کرتے ہیں جو اس فحش قصہ کے بیان کرنے پر عام طور پر دل میں پیدا ہوتا یعنی مولانا نے بزرگ ہو کر یہ فحش قصہ کیوں بیان کیا اور تھریہ جواب یہ ہے کہ یہ فحش قصہ محض تعلیم کیلئے ہے تم اس سے نصیحت حاصل کرو اور اس ہزل کو جو سمجھو اور یہ جو بظاہر ہزل ہے تو تم اسکے ظاہر ہی کے پابند نہ رہو۔ رہی یہ بات کہ آخر نصیحت کیلئے ہزل ہی کو کیوں اختیار کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو دل لگی بائین ان کے نزدیک تو سچی بات بھی دل لگی تھی پس انکو ترک ہزل سے بھی فائدہ نہ ہوتا۔ اور جو عاقل ہیں ان کے نزدیک ہزل بھی جد ہے اور دل لگی بات بھی سچی بات اسلئے ہزل سے انکو کوئی ضرر نہ ہوا۔ پس جبکہ اسکے ترک سے کوئی مستند بہ فائدہ نہ تھا اور اسکے لانے سے کوئی نقصان نہ ہوا تو ہم نے اسی قصہ کو بیان کر دیا اور کوئی اور عنوان اختیار کرنے کیلئے کاوش نہ کی۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ کابل لوگ امرود کے اُس درخت کو طلب کرتے ہیں جو صحیح النظر بناتا ہے مگر اس غلط فہمی نے درخت تک اس مقام سے جہان میں بہت فاصلہ ہے جبکہ یہ لوگ کابل رہ کر طے نہیں کر سکتے۔ (ہذا امرود ذیل قدم المحشین فقالوا معقولا) پس لے کابل کا ٹنامن کان ہم تجھ سے اسکی تحصیل کا طریق بیان کرتے ہیں تو کابل کو چھوڑ کر اس طریق سے اسے طلب کر اس صورت یہ تجھے

مل جاویگا اور وہ طریقہ یہ ہے کہ گوشش اور سستی کر کے اس امر و دے درخت سے منتقل ہو جا جب پیر چہارم
تو غیرہ چشم اور غیرہ روہوا ہے (ف) غیرہ روہوہ گروہ و بلوس و پیر لیشان و سرکش و اکل و اکل
اور سستی اول اور خودی ہے جس سے آدمی غلط بین ہوتا ہے اسلئے ہماری مراد اس امر و دے
درخت سے جسکے چھوڑنے کی ہم نے رائے دی ہے یہ ہی خودی اور سستی ہے پس جب تو بعد جد و جہد
کے اس درخت سے اُتر آئیگا اسوقت تیری عقل و آنکھ اور گفتگو تیری نہ رہے گی اور تو اس درخت
امر و دے سخت سدرہ دیکھ گیا اور تو دیکھ گا کہ اسکی شاخیں ساتوین آسمان پر پھوٹ چکی گئی ہیں اور جبکہ
تو اس غلط بین ڈالنے والے درخت سے نیچے اُتر آئیگا اور اس سے جدا ہو جاویگا یعنی مرتبہ فنا فی اللہ
حاصل کرے گا تو حق سبحانہ اپنی رحمت سے اسکو بدل دین گے اور پائدار اور صحیح النظر بنا دیگا اور کون
اور اگر تو اس مقام یعنی غلط بین ڈالنے والے درخت سے اُتر آئیگا تو خدائے تعالیٰ تجھکو صحیح نظر
بنادین گے۔ اس مقام پر جملہ معترضہ کے طور پر یہ بتلادینا بھی ضرور ہے کہ راست بینی کوئی آسان
کام اور معمولی بات نہیں ہے کہ اسکی تحصیل کی ضرورت نہ ہو کیونکہ اگر وہ ایسے ہوتے تو جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم حق سبحانہ سے اسکی درخواست کیوں کرتے حالانکہ اُنہوں نے فرمایا ہے اللہم ارادنا
الاشیاء کما اھی یعنی لے اللہ آسمان و زمین و متعلقہما کے ہر سر جزو کو ہکو اسی طرح دکھلا جس طرح
کہ وہ جزو تیری نظر میں ہے غیر یہ جملہ معترضہ تو ختم ہوا اب سن کہ جب تو اس غلط بین ڈالنے والے
درخت سے اُتر آئیگا اسوقت تیرا مطلوب درخت تجھکو ملجاویگا۔ پس تو اس مطلوب امر و دے پر شوق و
چڑھ کیونکہ وہ حکم الہی اب پہلا درخت نہیں رہا بلکہ اب وہ اور ہی کچھ ہو گیا ہے اور پہلے خشک تھا اب
سبز ہو گیا ہے اور جبکہ تو موسے وقت یعنی شیخ کامل کی خدمت میں پھونچ گیا تو یہ غلط بین ڈالنے والا
درخت درخت موسیٰ بن گیا کہ اب یہ درخت موسیٰ کی طرح آگ سے اور سرسبز اور شاداب ہوتا ہے
اور اس کی شاخ سے اُتی انا اللہ کی آواز نکلتی ہے (درخت موسیٰ سے وہ درخت مراد ہے جسکو روشن
دیکھ کر حضرت موسے علیہ السلام نے آگ کا لگان کیا تھا اور جس سے اُنکو اُتی انا اللہ العزیز کی آواز
آتی تھی اور شبہ بہ بین آگ سے مراد تو یہ ہے جو آگ کی صورت میں دکھلائی دیا تھا اور شبہ بین تش
مجاہدات و آلام و غوم و اشتیاق اور درخت سرسبز و شاداب یعنی ہستی ثانی حاصل بعد فنا کے
نعرۃ اُتی انا اللہ لگانے کا منشا وہ توافق ہے جسکی بنا پر ایک کے آثار و افعال کو دوسرے کی طرف

بنابر مجاز متعارف منسوب کیا جاسکتا ہے نہ کہ اتحاد وغیرت فاقہم ولا تزل) اس درخت کے سایہ میں تیری تمام حاجتیں روا ہوں گی۔ دیکھو خدائی قلب ماہیت اسے کہتے ہیں کہ کس شے کو کیا بنادیا اس وقت خودی اور ہستی تیرے لئے حلال ہے کیونکہ اس میں تو صفات حق سبحانہ کا مشاہدہ کرتا ہے بر خلاف کسی اول کے کہ وہ مشاہدہ حق سبحانہ سے مانع عقلی اسلئے حرام عقلی۔ القصہ اب یہ درخت کج سیدھا اور حق غائب گیا ہے اور اس قدر مستحکم ہو گیا ہے کہ اس کی جڑ زمین میں ہے اور شاخیں آسمان میں۔ یعنی فنا کے بعد بقا باللہ حاصل ہو گئی ہے۔

باقی قصہ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام

کہ کثری بگزار کنون قائم
کارش آمد کہ پیش از نش و ست
بعد از ان برگیر اور از امر ہو
چون با مرش برگرفت شد جذب
گشت معجز آن گروہ غرہ را
آبشان خون کرد کف بر سر زنان
از لہجہائے کہ می خوردند برگ
چون نظر افتادش اندر منتہی
چون نخواستند این جماعت راست
ترک پایان بینی و مشروح کن
امر بلخ ہست نبود آن ہتی

کا مدش پیغام از وحی ہم
این درخت تن عصائے موسیٰ است
تا بپینی خیر او و شر او
پیشتر افگندن نبود او غیر خوب
اول و بد برگ افشان برہ را
گشت حاکم بر سر فرعونیان
از مزایع شان برآمد قحط و مرگ
تا برآمد بخود از موسیٰ و عا
لین ہمہ اعجاز و کوشیدن چہرست
امر آمد کاتباع نوح کن
منکہ آخر کہ تو داعی رہی

کمترین حکمت گزین الحاح تو	جلوہ گرد و آن لجاج وان عتو
تا کہ رہہ بنمودن و اضلال حق	فاش گرد و برہمہ اہل فرق
چونکہ مقصود از وجود اظہار بود	بایدش از پسند و اغوا آزمود
دیو الحاح غوایت می کند	شیخ الحاح ہدایت می کند
باز گرد و قصہ قطبی بگو	اگر و کفر از باطن خود زودشو

اس مضمون کی سرخی وہ باقی قصہ موسیٰ علیہ السلام، قائم کی گئی ہے اور شیخ ولی محمد نے اس قصہ کے ارتباط کے متعلق لکھا ہے (این سرخی در حقیقت تحت آن بیت است کہ در سرخی قصہ فرزند ان غنہ گذشت کہ ۵ این سخن پایان ندارد و باز گرد و تا بر آرد موسیٰ از بحر گرد و دور افتادن این سرخی از بیت مذکور بہ سبب جہ کلام بود بہ سرخیہائے دیگر چنانچہ در آنجا نیز آگاہ کردہ شد) اور این سخن پایاں ندارد کہ متعلق لکھا ہے کہ یہ رجوع ہے اُس قصہ موسیٰ و فرعون کی طوت جسکو مولانا نے سرخی خامی حدیث موسیٰ علیہ السلام و تفریع و توجیع فرعون کے تحت میں ۵ این عصلے بود ایندم از دہاست الخ پر چھوڑا ہے اور شاہد اس بیان کا این سخن پایاں ندارد یعنی مصرع اول بیت مذکور کو قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ عنوان جہان آیا ہے وہاں مضمون گذشتہ کی طوت رجوع مقصود ہوتا ہے اور اس توجیہ کے بعد کہا ہے (اگر مدد روحانیت حضرت مولوی بنودے فقیر نیز ربط این بیت نیافتے دشل دیگران در راہ ضلالت شتافتے) اور کاوش پیغام از وحی ہم کی شرح میں لکھا ہے (کاف) تالیلیہ در مصرع اول برائے بیان علت بر آوردن موسیٰ است گرد از بحر کہ در مصرع ثانی بیت بالا گذشت تا بر آرد موسیٰ از بحر گرد یعنی گرد بر آوردن موسیٰ از بحر روئے آنست کہ دیر پیغام از وحی در رسیدہ است کہ عصار از دست بیند از تا از دہا شود و کار را بر فرعون و قوم او تنگ کن پس کثری عبارت از لینت و نرمی ہا شد در دعوت چہ کیسکہ مستحق در شتی و سختی ست نرمی کردن باد

کثر رویت و میت ثانی کہ مقولہ مولویت صریح دال ست بر آنکہ پیغام الہی کہ صریح ثانی بیان اوست
 ہمین حکم باز دہا کردن عصاب و دچنانکہ از تقریر فقیر دریافتی (یہ خلاصہ ہے اس گفتگو کا جو ولی محمد نے ربط
 سرخی و دل میت کا مدش پیغام الہم و این سخن پایاں ندارد کے متعلق کی ہے لیکن میرے نزدیک یہ توجیہ
 ان کی درست نہیں ہے اولاً اسلئے کہ سرخی جامی حدیث موسیٰ الہم صریح دال ہے اسپر کہ اس قصہ کو مولانا
 ختم کر چکے ہیں اور باقی قصہ موسیٰ اس کا تتمہ نہیں ہے اورہ این سخن پایاں ندارد الہم اس کی طرف
 عود ہے۔ ثانیاً مولانا نے اس قصہ کو تفریع و توجیع فرعون پر چھوڑا تھا پھر کا مدش پیغام از وحی ہم الہم
 کو اس سے کیونکر تعلق ہو سکتا ہے اسلئے کہ یہ وحی حسب بیان شیخ اختیار لینت و نری در دعوت پر آئی ہے
 پس کجا تفریع و توجیع و کجا لینت و نری۔ ثالثاً این سخن پایاں ندارد باز گرد۔ اسپر دلالت نہیں کرتا کہ قصہ
 موسیٰ علیہ السلام کی طرف رجوع ہے بلکہ مطلق رجوع پر دلالت کرتا ہے سو ممکن کیا بلکہ اغلب ہے کہ یہ رجوع
 ہے از ہزاران من مخی گویم یکے۔ زانکہ آگندہ است ہر گوش از شکے کی طرف۔ رابعاً دلالت میت این درخت
 تن عصائی موسیٰ است آہ کی دلالت اس دعا پر کہ کثری بگزار میں حکم بالقاء عصبے ہمین تسلیم ہیں عھا
 سیدظہارک عن قریب۔ پس ظاہر شد کہ شیخ ربط این سرخی و میت این سخن پایاں ندارد الہم نیا قصہ است
 و در بلویہ ضلالت شتافتا است میرے نزدیک باقی قصہ موسیٰ علیہ السلام سے مراد یہ ہے کہ جس قدر قصہ
 موسیٰ علیہ السلام کا اس و خیر میں بیان کرنا مقصود ہے وہ کچھ تو متفرق طور پر گزر چکا اور باقی یہ ہے اس تقدیر
 پر اسکو موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کے کسی گزشتہ قصہ ربط دینی کی ضرورت نہ ہو گی اور کا مدش پیغام الہم
 کاف بیانہ ہے اور بیان ہے سرخی کا کہ فیہ شین راجع ہے طرف موسیٰ کے جو سرخی میں مذکور ہے اور
 کثری بگزار اکنون کا ستم سے اشارہ ہے حق سبحانہ کے قول قد اجبت دعوتکما فاستقموا ولا تتبعان
 سبیل الذین لا یعلمون کی طرف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاس بنا انک ایت فرعون و ملائکہ
 من بیتہ و اموالہ فی الحقیقۃ الدنیا ربنا یضلوا عن سبیلک ربنا الطمس علی اموالہم و اشد علی
 قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الا لیم کے جواب میں ارشاد ہوا تھا۔ اور کثری سے مراد یا تو
 یہ ہے کہ ہم تمہاری دعا قبول کر چکے ہیں لیکن اس کا ظہور تکلت ویر میں ہو گا اس بنا پر طباطبائی و موسیٰ بد
 ہو سکتا ہے کہ دیکھو ہم سے کہا تھا کہ ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی لیکن کہیں بھی قبول نہیں کی پس تم اس کا
 خیال رکھنا اور ایسے وساوس سے بچتے رہنا یا یہ مراد ہو کہ ہم تم کو قبولیت کا عاکا کا اطمینان دلا چکے ہیں اب

تم بار بار تقاضا نہ کرنا و اللہ اعلم بمرادہ و مراد عبادہ اور ریاض اس قصہ کو قابل سے یہ ہے کہ اوپر ترغیب دی تھی
 ترکستی و خودی کی جو منشا ہے کجی کا اب اس کی حصہ مومن علیہ السلام سے تائید فرماتے ہیں اور کہتے
 ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو سیدھا ہے اور کجی کو چھوڑنے کا حکم ہوا تھا جسکے معنی یہ ہیں کہ تم ہستی کو
 ترک کرو اور خودی کو چھوڑو کیونکہ ترک کجی و تحصیل استقامت بدون ترک خودی ناممکن ہے اور ترک ہستی
 بدون ترک تن کے نہیں ہو سکتی۔ اسلئے مولانا اس قصہ سے ترغیب ترک تن یعنی ہستی اول کی طرف انتقال
 فرماتے ہیں جب یہ مضمون ہمیدہی جسکے مال بیات کیلئے ضرورت تھی معلوم ہو چکا تو اب ہل سنو نہ قصہ
 یہ ہے کہ انکو بذریعہ وحی کے ایک ضروری پیغام آیا اور وہ یہ تھا کہ کجی کو چھوڑو اور سیدھے رہو اور صورت
 اسکی یہ ہے کہ ہستی اور تعلق بالجسم کو چھوڑو کیونکہ یہی منشا ہیں کجی کا (ف) اس سے کسی کو یہ شبہ نہ ہو
 کہ موسیٰ علیہ السلام کو استقامت اور فنا فی اللہ حاصل نہ تھی کیونکہ استقامت اور فنا کے مراتب متفاوت
 ہیں بعض لازم نبوت ہیں اور بعض نہیں لہذا کہا جاویگا کہ وہ فنا و استقامت جو نبی کیلئے لازم ہے وہ حاصل
 تھی لیکن چونکہ قابل زیادت تھی اسلئے تحصیل زیادت کا حکم دیا گیا اور مطلق کجی و خودی منافی نبوت نہیں
 ہے ورنہ باب ترقی مسدود ہو جاوے و دھو خلاوت المعلوم من الدین لان اللہ تعالیٰ یودب الانبیاء
 و یعاقبہم علی تقصیراتہم وان کانت تلك التقصیرات غیر منافیۃ للنبیۃ والرسالۃ۔
 اب مولانا اس سے مضمون ارشاد کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور ترک تعلق بالجسم و ہستی اول کی ترغیب
 دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم تعلق بالجسم کو چھوڑو کیونکہ اس میں ہستی سے منافع مخفی ہیں جن کا ظہور موقوف ہے
 اسکے چھوڑنے پر پس جب تم اول اسے چھوڑ دو گے اور پھر حکم جن سجادہ حاصل کرو گے تو وہ تمہارے لئے
 نافع ہو جاوے گا اور تم اس درخت جسم کو ایسا سمجھو جیسا عصائے موئے جسکے متعلق حکم ہوا تھا کہ اسے باقہ
 سے چھوڑ دو تاکہ اسکی تمھاری حق میں منفعت اور تمہارے دشمنوں کے حق میں مضرت جو کہ خود تمھاری
 منفعت ہے ظاہر ہو جاوے اور جبکہ یہ تمہارے لئے سراسر نافع ہو جاوے اسوقت تم اسکو تمہارے حکم سے
 اٹھا لو چنانچہ انھوں نے ایسا ہی کیا اور وہ لاشی اژدہا بنگئی اب حکم ہوا کہ دیکھو یہ لاشی ڈالنے سے پہلے جماد
 محض تھی اور وہ منافع عالیہ جو اس میں مستتر تھے ظاہر نہ تھے اب جبکہ تم نے اسکو ہٹا دے حکم سے ڈالا اور
 پھر اٹھایا تو اب یہ اژدہا بنگئی جو کہ دشمنوں کو سانس سے کھینچ لیتا ہے اور اولن بکریوں کیلئے پتے
 جھاڑنے کا آلہ تھا مگر اب اس مغرور قوم کو عاجز کر دیا لاہو گیا اور متبعین فرعون پر حاکم ہو گیا۔ اور

انکے باقی کو خون بنا دیا یعنی وہ سبب ہو گیا انکے خون پینے کا بایں طور کہ اسکے اژدہا بننے سے نبوت موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوئی اور منکرین پر حجت اللہ تمام ہو گئی پس جبکہ وہ تمامی حجت کے بعد بھی منکر ہی ہے تو سختی عذاب ہوئے اور عذاب یوں ہوا کہ وہ یا خون بن گیا اور اسکے سبب سے ٹڈیاں ان پر مسلط ہو گئیں جو کہ ان کی کھیتیاں کھا گئیں اور اس وجہ سے اُن کھیتوں سے بجائے غلہ اور حیات کے قحط اور موت پیدا ہوئی جب موسیٰ علیہ السلام نے ان واقعات کے انجام کو دیکھا تو بعضائی شفقت درجبت اختیار ان کے منہ سے یہ دعا نکل گئی کہ اے اللہ جب یہ لوگ ٹھیک ہی نہ ہو گئے تو پھر ان کو اس قدر مجبور کرنا اور ان کی ہدایت میں اس قدر کوشش کرنا کہ اس لئے ہے انکو ہلاک ہی کر دیجئے۔ اس پر حکم ہوا کہ آپ تسلیج سے گتائی نہیں اور نوح کا اتنا ہی کیجئے کہ انھوں نے سیکڑوں برس دعوت اور نتیجہ کا خیال نہیں کیا پس آپ بھی نتیجہ کے معلوم کرنے کو چھوڑیے اور یہ نہ دیکھئے کہ ان کا کیا نتیجہ ہوگا کیونکہ آپ داعی الی اللہ ہیں اور انکی تبلیغ کا حکم ہے۔ پس آپ اجمالاً اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ ایک حکیم کا فعل ہے لہذا حکمت سے غالی نہیں ہو سکتا چنانچہ اس میں بہت سی مصطفین ہیں اور اذنی دھج کی حکمت اس تبلیغ کے جاری رکھنے میں یہ ہے کہ آپ اصرار تبلیغ سے ان کا غنا اور سرکشی ظاہر ہو تاکہ ہماری صفت فطائل و ہدایت تمام لوگوں پر ظاہر ہو جاوے۔ اب مولانا انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ حق سبحانہ کا مقصد تخلیق عالم سے اظہار مہدولکون ہوا اسلئے ضرورت ہے کہ آدمی کو نصیحت اور بہکانے غرض دونوں طرح جانچا جاوے تاکہ اسکی حالت مخفیہ فطائل یا ہدایت ظاہر ہو جاوے پس یہ دو کام دو شخصوں کے متعلق ہیں شیطان تو اغوا پر اصرار کرتا ہے اور شیخ ہدایت میں جو غالب آجائے گا اسی کے موافق صفت کا اظہار ہو جائیگا اچھا اب نوٹنا چاہئے اور قبطنیوں کے قصہ کو بیان کر کے ذکر معجزات موسیٰ علیہ السلام سے ایمان کو تازہ کرنا چاہئے اور اپنے باطن سے غبار کفر کو دور کرنا چاہئے (ف) واضح ہو کہ ہم نے اوپر امر کر دیا بلکہ اگر کو دعائی عذاب برائے فرعون و قوم فرعون سے متعلق کہا تھا لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا تعلق دعائے دفع عذاب و طلب ترک تسلیج سے ہو۔ اسوقت کا مدش پیغام لکھو اجمال ہوگا اور مضمون آئینہ اسکی تفصیل والراجہ عندی ہوا (اول فتنہ)

سخت شدن کار بر قبطیان و شفاعت کردن فرعون

چون پیا پے گشت آن مشون نیل می آمد سر اسر جملہ خون

تا بنفس خویش فرعون آمدش
 کا پنجه ما که دریم ای سلطان مکن
 پاره پاره گردمت فرمان پذیر
 بین بجنیان لب بر حمت امین
 گفت یارب می فریبدا مرا
 بشنوم یا من هم خدعش
 حاصل هر مکر و حیلت پیش است
 گفت حق آن سگ نیز دهم بان
 بین بجنیان آن عصا تا خاکها
 وان ملخها در زمان گرد تباها
 که بسبها نیست حاجت مرا
 تا طیبه خویش بر دار و زنند
 تا منافق از حریف با مداد
 بندگی ناکرده و ناشسته رو
 آکل و ماکول آمد جان عام
 می چرد آن بره و قصاب شاد
 کار دوزخ می کنی در خوردنی

لا یومی کرد و دوتا گشته قدش
 نیست مارا روی ایراد سخن
 من بعزت خود گرم سختم مگیر
 تا به بند داین دهان آتشین
 می فریبدا و فریبیده ترا
 تا ندانده ل را آن فرع کش
 هر چه برخاست اصلش برست
 پیش سگ اندازد دور استخوان
 و او بد هر چه ملخ کردش فنا
 تا به بینند خلق تبدیل آله
 آن سبب بهر حجاب است غطا
 تا بنجم رو با ستاره کند
 سوئے بازار آمد از بیم کساد
 لقمه دوزخ بگشته لقمه جو
 همچو آن بره چرنده از حطام
 که برائے ما چرد برگ مراد
 بهرا و خود را تو فر به می کنی

<p>کار خود کن روزی حکمت بچر خوردن تن مانع این خوردن نیست شمع تاجر انگه هست افروخته نویشتن را کم مکن یا و نکوش وانگه ہر شہوت چو خمرست چونک خمر تنہا نیست سرمستی ہوش ترک شہوت کن اگر خواہی ہوش آن بلیس از خمر خوردن دور بود مست آن باشد کہ آن بنیدک این سخن پایان ندارد موسیا</p>	<p>تا شود فر بہ دل با کہ و فر جان چو بازرگان تن چون ہر نیست کہ بود رہزن چو ہمیزم سوختہ کہ تو آن ہوشی و باقی ہوش پوش پردہ ہوش ست عاقلان دست نگ ہر چہ شہوانی ست بند و چشم و گوش وانگہ شہوت بندوت ہم چشم و گوش مست بود او از تکبر و ز جود زر نماید آنچه مسئلہ نیست لب بجنبان تا برون آید کیا</p>
---	---

القصہ موسی علیہ السلام کو تبلیغ جاری رکھنے کا زبردست کم تاکید کیلئے پے در پے ہوا تو انھوں نے تبلیغ جاری رکھی اور چونکہ فرعون اور اسکی قوم کی طرف سے کفر پر اصرار رہا اسلئے نیل برابر خون ہو کر بہتا رہا۔ اور نوبت یا بنجا رسید کہ فرعون بذات خود حضرت موسی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور جبکہ کہ خوشامد کرنے لگا اور کہا کہ میرا منہ تو نہیں ہے کہ میں عرض کروں لیکن بضرورت اتنا عرض کرتا ہوں کہ جو ہم نے کیا آپ نہ کیجئے اور بُرائی کا بدلہ بُرائی سے نہ دیجئے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ سلوک کریں گے تو میرا بال بال آپ کا مطیع ہو جاوے گا۔ دیکھئے اس سے زیادہ مجھے ذلیل نہ کیجئے کیونکہ میں ہمیشہ سے عزت کا عادی رہا ہوں اور کبھی میں نے ذلت نہیں اٹھائی ہے۔ اسلئے میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ اچھا اب آپ اپنی مہربانی سے دعا کر دیجئے کہ یہ آگ جو آسمان سے برس رہی ہے اس کا دہانہ بند ہو جاوے۔ اور باران رحمت نازل ہو کر قحط کو دفع کرے یہ سنکر حضرت موسی علیہ السلام

حق سبحانہ کی جناب میں عرض کیا کہ اے اللہ یہ مجھے دھوکا دیتا ہے اور آپ کی فرلختہ کو بہکا تا ہے ایسی حالت میں آپ کا کیا حکم ہے آیا میں اسکی درخواست کو قبول کروں یا میں بھی اس سے دھوکا کروں تاکہ یہ متمسک بفرع اصل تدبیر کو جان لے اور اسے معلوم ہو جاوے کہ اصل تدبیر تو خدا کی ہے باقی تمام تدابیر اسکی فرع ہیں اور ایک تدبیر بھی نہیں بلکہ جو کچھ بھی زمین میں ہے اس کی اصل حق سبحانہ کے یہاں ہے کیونکہ سب عالم نظر ہے اسکے اسما و صفات کا حق سبحانہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ نالایق تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ ہم اسکے بدلہ کا خیال کریں اور اسکے قریب کا جواب قریب سے دین میں آپ اس کتے کے سامنے ہڈی ڈال دیجئے اور وہ جو کچھ درخواست کرتا ہے اسکو قبول کر لیجئے اور اپنا عصا ہلائے تاکہ ٹڈیاں جو کچھ کھا چکی ہیں زمین سب واپس کر دے اور ٹڈیاں سب دفعۃً مرجائیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جاوے کہ حق سبحانہ حالت کو یوں بدل دیتے ہیں اور جان لین کہ زمین اپنے افعال میں اسباب درکار نہیں بلکہ اسباب تو محض جبک طور پر ہیں تاکہ طیب دوا کو لپٹ جاوے اور منجم ستاروں کی طرف متوجہ ہو جاوے اور دنیا دار اپنی چالاک سے صبح سے ہی خوف کساد بازاری بلاعبادت کئے اور بلا منہ ہاتھ دھوئے بازار میں آجائے اور معنی امتحان متحقق ہو سکیں۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا دار خود دوزخ کی غذا ہے اور اپنے لئے غذا تلاش کرتا ہے علی ہذا تمام عوام اور مجاہدین اکمل بھی ہیں اور ماکول بھی۔ اکمل غذا کے لحاظ سے ہیں اور ماکول دوزخ کے اعتبار سے اسلئے ان کی مثال ایسی ہے جیسے بکری کا بچہ چارہ وغیرہ کھاتا ہے وہ اکمل بھی ہے اور ماکول بھی چنانچہ وہ چارہ کہا تا ہے اور قصاب خوش ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لٹیر چر رہا ہے اب مولانا مضمون ارشاد دی بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محبوب تو جو کھاتا ہے تو اس میں تو اپنا کام نہیں کرتا بلکہ دوزخ کا کام کر رہا ہے اور اسکو فائدہ پہونچ رہا ہے کیونکہ تو اپنے کو اسی کے لئے موٹا کر رہا ہے۔ پس تو اس بیچارہ کو چھوڑ۔ اور اپنا کام کر۔ اور وہ یہ ہے کہ غذائے علوم و معارف کھا۔ تاکہ تیرا باطن و شوکت دل موٹا ہو اور یاد رکھ کہ غذائے جسمانی (اس حیثیت سے کہ وہ جسمانی ہے یعنی نفس کو قوت پہونچانیوالی ہے) غذائے روحانی سے مانع ہے (و قید حیثیت اسلئے لگائی ہے کہ جو غذائے جسمانی حکم شریعت کے مطابق کھائی جاتی ہے وہ مانع نہیں ہے کیونکہ ایسی غذا حکم میں غذائی روحانی کے ہے) کیونکہ جان بمنزلہ سوداگر کے ہے اور جسم بمنزلہ رہزن کے اور تاجر کا فائدہ اسی میں ہے کہ رہزن ہلاک ہو اور جس قدر رہزن کو قوت ہوگی اسی قدر سوداگر کو نقصان ہوگا۔ پس جو غذا جسم

(نفس) کو قوت چھو نچائیگی و لا محالہ روح کو کمزور کرے گی۔ پس تو یہ ہوش نہ بن اور فضول کو شش نہ کر کیونکہ تو ہوش ہے اور باقی سب اس ہوش کو چھپا نیوے۔ پس تو اپنی خبر لے۔ اور سمجھ کہ تو کیا ہے اور سب کی فکر چھوڑ۔ کیونکہ مسقدر تو اور چیزوں میں مشغول ہوگا اتنا ہی اپنے سے غافل ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھ کہ ہر خواہش نفسانی شراب اور بنگ کا اثر رکھتی ہے اور عقل دہوش کیلئے ہر حق اور عاقل اس سے متغیر ہو جاتا ہے پس شراب اور دیگر مسکرات متعارف ہی عقل کو بخود کر نیوے نہیں ہیں بلکہ مسقدر بھی نفسانی چیز ہیں سب آنکھ اور کان کو بند کرنے والی ہیں۔ لہذا اگر تجھے عقل کی ضرورت ہے تو تو خواہش نفسانی کو چھوڑ کیونکہ یاد رکھ کہ خواہش نفسانی آنکھ اور کان وغیرہ پر قبضہ کر لیتی ہے اور ان کو ادراک حقیقت سے روک دیتی ہے۔ دیکھو ابلیس نے شراب نہیں پی تھی پھر وہ کاہے سے مست تھا وہ تکبر اور انکار سے مست تھا جو کہ حیوانات نفسانیہ میں سے ہیں۔ اگر تم کو کہ ابلیس مست ہی نہ تھا تو ہم کہیں گے کہ مست کی صفت یہ بھی تو ہے کہ وہ غیر واقعی امور کو دیکھے اور لوہے اور تانبے کو سونا سمجھے سو یہ بات ابلیس میں بوجہ اکل موجود تھی کیونکہ اُس نے اپنے کو آدم سے بہتر سمجھا حالانکہ وہ بہتر نہ تھا اور آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا حالانکہ وہ حقیر نہ تھے اور مست کسے کہتے ہیں اچھا یہ گفتگو تو ختم نہو گی۔ ہاں موسیٰ علیہ السلام آپ دعا فرمائیے تاکہ سبزہ اُگے۔

دعا کردن موسیٰ علیہ السلام و سبز شدن کشت

پہچنان کرد و ہم اندر دم زمین	سبز گشت از سبیل و جب ثنین
اندر افتادند در لوت آن نفر	قحط دیدہ مردہ از جوع البقر
چند روزے سیر خوردند از عطا	آندی و آدمی و چار پا
چون شکم پر گشت بر نعمت زدند	وان ضرورت رفت پس طاعی شدند
نفس فرعون نیست ہاں سیرش کن	تانیار و یادزان کفر کہن

بے تلف آتش نگر و نفس خوب
 بے مجاعت نیست تن جنبش کنان
 گر بگردید ورنه زار زار
 او چو فرعون است در قحط آنچنان
 چونکه مستغنی شد او طاعی شود
 پس فراموشش شود چون نیتش
 سالها مر دیکه در شهر بے بود
 شهر دیگر بیند او پر نیک و بد
 که من آنجا بوده ام این شهر نو
 بل چنان داند که خود پیوسته او
 چه عجب گر روح و موطنها و خویش
 می نیارد و یاد کاین دنیا چو خواب
 چند نوبت از مودی خواب
 خاصه چندین شهر باراکوفته
 اجتهاد گرم ناکرده که تا

تا نشد آهن چو اخگر بین مکوب
 آهن سردست میگوید بدان
 او نخواهد شد مسلمان هوشدار
 پیش موسی سر نهاده کنان
 خر چو بار انداخت اسکیزه زند
 کار او از آه و زاریهای خویش
 یکرمان کش چشم در خواب شود
 هیچ در یادش نیاید شهر خود
 نیست آن من در اینجا ام گرو
 همدین شهرش بود ابداع و نحو
 که بدتش مسکن و میلاد پیش
 می فروپوشد چو اختر اسباب
 خواب دنیا را همین بین ز ابتلا
 گرد و پا از در که او نار و فته
 دل شود صفائی و بدیند ماجرا

بیان احوال خلقت آدمی در فطرت

سرمدون آرد و لش از بحر راز
آمده اول با تسلیم جماد
سالها اندر نباتی عمر کرد
وز نباتی چون بخیوانی فتاد
تجربهمان میله که دارد سوسه آن
همچو میل کو دکان با مادران
همچو میل مفراط هر نو مرید
جزو عقل بن ازان عقل کل است
سایه اش فانی شود آخر درو
سایه شاخ درخت لای نیکبخت
باز از حیوان سوسه انسانیش
همچنین تسلیم تا ایلیم رفت
عقله لای او لیش یا دنیست
تار بزرین عقل پر حرم طلب

اول و آخر به بیند چشم باز
وز جمادی در نباتی افتاد
وز جمادی یاد ناورد از نبرد
نامش حال نباتی هیچ یاد
خاصه در وقت بهار و ضمیران
سر میل خود نداند در لبان
سوسه آن پیر جوان بخت مجید
جنبش بن سایه زان شاخ گل است
پس بداند سر میل و جستجو
کے بجنبه گر بجنبه این درخت
میکشد آن خالقه که دانیش
تا شد اکنون عاقل و نافذت
هم ازین عقلش تحول کرد نیست
صد هزاران عقل بیند بواجب

اگر چه خفته گشت شد ناسی پیش
 باز از آن خوابش به بیداری کشند
 اگر چه غم بود آنکه میخوردم خواب
 چون ندانستم که آن غم و اعتدال
 همچنین دنیا که حلم نام است
 تا بر آید ناگهان صبح اجل
 خنده اش گیرد ازین غمها خوش
 هر چه اندر خواب بینی نیک بد
 آنچه کردی اندرین خواب همان
 تانہ پنداری کہ این بد کرد نیست
 بلکه این خنده بود گریه و نفیر
 گریه و درد و غم و زاری خود
 اے دریده پوستین یوسفان
 گشته گران یک بیک خوابے تو
 خون نخسپد بعد مرگت قصاص

کے گذارندش در آن نسیا خوش
 تا کند بر حالت خود ریشخند
 چون فراموشم شد احوال صواب
 فعل خوابست فریست و خیال
 خفته پندارد کہ این خود و احم است
 و اربہ از ظلمت ظن و دغل
 چون بہ بیند مستقر جائے خویش
 روز محشر یک بیک پیدا شود
 گردوت ہنگام بیداری عیان
 اندرین خواب و ترا تعبیر نیست
 روز تعبیرے ستمگر ہر اسیر
 شادمانی دان بہ بیداری خود
 گرگ بر خیزی ازین خواب گران
 می در انداز غضب اغضائے تو
 تو لگو کہ میرم و یا بم خلاص

این قصاص نقد حیلست ساز نیست
 زین لعب خوانده است نیا را خدا
 این جزر الشکین جنگ فتنه است
 این سخن پایان ندارد موسیا
 تا همه زان خوش علف فربه شوند

پیش زخم آن قصاص این باز نیست
 کاین جزر العت پیش آن جز را
 آن چوا حصا است این چون حشمت
 بین رها کن آن خران را در گیا
 بین که گر گانند مار آخشم مند

بیان آنکه خلق دوزخ گرسنگان نالان اند و از حق خواهان
 که روزی بهائے مارا فربه کن و بما برسان

نال گرسنگان خود را مو قنیم
 این خران را کیمیا ئے خوش می
 تو بے کردی بدعت لطف وجود
 پس فرو پوشان لحاف نعتی
 تا چون بچند از چنین خواب این ده
 داشت طغیان شان ترا و حیرت
 تا که عدل ماقدم بیرون نهد
 کان شمس که می ندیدندش فاش
 چون خرد با است مشرف بر تن

این خران را طعمه ایشان کنیم
 از لب تو خواست کردن آدمی
 آن خران را طالع و روزی نبود
 تا بر دشان زد و خواب غفلت
 شمع مرده باشد و ساقی شده
 پس بنوشند از جزا هم حسرت
 در جزا هر زشت را در خور و هد
 بود با ایشان نهان اند معاش
 گر چه زو قاصر بود این دیدنت

نیست قاصر دیدن و ای فلان
 چه عجب گر خالق آن عقل تیز
 از خرد غافل شود بر بدست
 تو شدی غافل عقلت عقل نے
 گر نبودی حاضر و غافل بی
 و را از غافل نبودی نفس تو
 پس ترا عقلت چه اصطراب بود
 قرب بیچون ست عقلت را بتو
 قرب بیچون چون نباشد شاه را
 نیست آن جنبش که در اصبع تراست
 وقت خواب مرگ ازو می رود
 از چهره می آید اندر اصبع
 نور چشم مرد مک در دیده ات
 عالم خلق ست با سو و جهات
 بے جهت وان عالم امر ای صنم
 بے جهت بد عقل و علام البیان
 بے تعلق نیست مخلوقی بدو

از سکون و جنبش در امتحان
 با تو باشد در سکون و نقل تیز
 بعد از آن عقلش ملامت میکند
 کز حضور ستش ملامت کردنی
 در ملامت کے ترا سیلی زدے
 کے چنان کردے جنون و نفس تو
 تا بدانی قرب نور شید وجود
 نیست از پیش و پس و سفلی و علوی
 کہ نیاید بحث عقل آن راه را
 پیش اصبح یا پیش یلچر است
 وقت بیداری قرینش می شود
 کا صحبت بے اوندار و منفعت
 از چهره آید بغیرشش جهت
 بے جهت وان عالم امر و صفات
 بے جهت تر باشد امر لاجرم
 عقل تر از عقل جان تر ہم زبان
 آن تعلق هست بیچون ای غمو

ز آنکه فصل وصل نبود در روان
غیر فصل وصل پے بر از دلیل
پے پیالے می بر از دوری ز فصل
این تعلق را خرد چون پے برد
زین صیت کرد ما را مصطفیٰ
آنکه در ذاتش تفکر کمر نیست
هست آن پندار او زیرا براه
هر یکے در پیرده موصول جوت
پس نیم بر دفع کرد این و هم ازو
ز آنکه اندر و هم او ترک ادب
سرنگونی آن بود که سوئے زیر
ز آنکه حد مست باشد این چنین
در عجبها لیش بفکر اندر روید
چون ز صنعتش شوی سبقت کم کند
جز که لا احصی نگوید او ز جان
چون بیانش پیوست ایوب الهوس

غیر فصل وصل ننندیشد گمان
لیک پے بردن بنشانند علیل
تارک مرویت آرد سوئے وصل
بسته فصل ست وصل است این خرد
بحث کم جوئید در ذات خدا
در حقیقت آن نظر و ذات نیست
صد هزاران پرده آمد تا آنکه
و هم او آنست کان عین و دوست
تا نباشد در غلط سودا پیر او
بے ادب را سرنگونه دادرب
می رود پندار او کو هست چیر
کو نداند آسمان را از زمین
از عظیم و زها بت کم شوید
حد خود داند ز صانع تن زند
کثر شمار و حد بر و نیست آن بیان
بحث کم کن پیش ازین کم زن نفس

پس موسی علیه السلام نے وہی کیا جو حق سببی نہ نکم دیا تھا اور فوراً زمین سنبل و دریش قیمت غلن

وغیرہ سے سرسبز ہو گئی اور وہ قطزدہ اور فاقون کے مارے ہوئے لوگ کہانے پر پڑ گئے۔ چند روز
 تک اس بخشش الٹی کو خوب کھایا۔ پرندوں نے بھی اور آدمیوں نے بھی اور چار پاؤں نے بھی۔
 لیکن جب سیر ہو گئے اور نعمت مل گئی اور ضرورت جاتی رہی پھر سرکش ہو گئے۔ اب مولانا مضمون
 ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو نفس بھی ایک فرعون ہے تم اس کا بیٹ
 نہ بھرتا۔ تاکہ یہ اپنے پرنے کفر کو پھر یاد نہ کرے۔ اور پھر شرارت نہ کرنے لگے اور یاد رکھو کہ یہ تو آتش گرسنگی
 ہی سے ٹھیک ہوتا ہے اور بدون اسکو آگ میں تپائے ہوئے اسکی اصلاح میں کوشش کرنا بے سود
 پس جب تک یہ لوہا (نفس) آتش (گرسنگی) میں خوب نہ تپ جاوے اور لال نہ ہو جاوے اس
 وقت تک اسے نہ کوٹو اور اسکی اصلاح کا خیال نہ کرو کیونکہ بے سود ہے۔ دیکھو بدون بھوک
 کے یہ جسم راہ طاعت میں حرکت کرے والا نہیں۔ پس تم جو بدون بھوکا رہے اس سے کام لینا چاہتے
 ہو تو سمجھ لو کہ ایک ٹھنڈا لوہا ہے اور اسے تم کوٹ رہے ہو جو محض لاج حاصل ہے۔ نیز اس کا بھی خیال
 رکھو کہ اگر وہ زار زار روئے اور آہ وزاری کرے تو تم دھوکا نہ کھانا کیونکہ یہ کافر ہرگز مسلمان نہ ہوگا
 اسکی مثال فرعون کی سی ہے کہ یہ تکلیف میں فرعون کی طرح موسیٰ (روح) کی اطاعت قبول کرتا ہے
 اور خوب منت سماجت کرتا ہے لیکن جب یہ بیفکر ہو جاتا ہے پھر سرکش ہو جاتا ہے جس طرح کہ جب
 خرپرے بوجہ اتر جاتا ہے تو وہ دولتیان مارنے لگتا ہے اور جبکہ اسکی آہ وزاری سے اس کا
 کام نکل جاتا ہے تو یہ سب عہد و پیمان بھول جاتا ہے اور اسکی ایسی مثال ہوتی ہے جیسے ایک
 شخص برسوں ایک شہر میں ہے اور تھوڑی دیر کیلئے اس کی آنکھ لگ جاوے اور وہ خواب میں ہر
 قسم کی اشیاء سے معمور ایک شہر دیکھے تو اسکو اپنا شہر بالکل یاد نہ آئیگا اور نہ جانے گا کہ میں فلان
 جگہ رہتا تھا اور یہ نیا شہر میرا شہر نہیں ہے بلکہ میں یہاں عارضی طور پر محبوس ہوں۔ بلکہ وہ یہ ہی
 سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ اسی میں رہتا ہوں اور یہیں میں پیدا ہوا ہوں اور یہیں میں بننے کا عادی ہوں
 اس سے تم یہ بھی نتیجہ نکال سکتے ہو کہ اگر روح اپنے وطن قدیم کو جہان اسکی بود و باش تھی اور جہان
 وہ پیدا ہوئی تھی بھول جاوے تو کچھ تعجب کی بات نہیں۔ کیونکہ یہ دنیا جو خواب کی مثل ہے اسکو
 یوں ڈھکے ہوئے ہے جس طرح ستارہ کو ابر۔ دیکھو خواب کا تو ہمیں بارہا تجربہ ہو چکا ہے کہ وہ
 سونے والے دل سے اسکے وطن اصلی کو بھلا دیتی ہے۔ پس خواب دنیا کو بھی ایسا ہی سمجھو بالخصوص

اس وقت جبکہ روح متعدد شہروں میں رہ چکی ہے۔ اور خانہ دل کو صاف بھی کئے ہوئے نہیں ہے اور کوئی بڑی کوشش بھی تصفیہ قلب میں نہیں کی۔ تاکہ دل صاف ہو جاوے۔ اور واقعات گذشتہ کو معلوم کرے۔ اور دریائے اسرار میں غوطہ زن ہو کر نکلے اور اول و آخر کو کھلی آنکھوں دیکھے۔ دیکھو روضہ اول اقلیم جہاد میں رہی اس سے اقلیم بنائی میں آئی اس اقلیم میں برسوں رہی مگر اقلیم جہادی کو کبھی بھی یاد نہیں کیا۔ اسکے بعد اقلیم حیوانی میں آئی اور جب اقلیم بنائی سے اقلیم حیوانی میں آئی تو اقلیم بنائی کو بالکل بھول گئی۔ بجز اس میل کے جو اسکو نباتات کی طرف طبعاً ہے اور بالخصوص بہار کو موسم میں گریہ میل ایسا ہی ہے جیسا کہ بچوں کو ماؤں کی طرف ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس میل کا راز نہیں جانتے جو کہ انکو نئے دودھ میں ہے نیز یہ میل ایسا ہی ہے جیسا کہ نئے مرید کو اپنے جو ان بخت اور بزرگ شیخ کی طرف ہوتا ہے کہ وہ اس میلان کا راز نہیں جانتا۔ اب ہم وہ راز بتلاتے ہیں سنو۔ مرید کی عقل ناقص شیخ کی عقل کامل کا جزو یعنی اسکے تابع ہے۔ اور اس سایہ یعنی عقل مرید کی حرکت اسے شاخ گل یعنی عقل شیخ کی بدولت ہے بس ایک دن ایسا آئے گا کہ اسکی عقل ناقص اسکی عقل کامل میں فنا ہوجائے اور وہ وقت وہ ہوگا جو وقت اسکو فنا فی الشیخ کا مرتبہ حاصل ہوگا اس وقت اس رغبت اور جستجو کا اسے راز معلوم ہوگا اور وہ جانے گا کہ اسکے میلان کا راز یہ تھا کہ وہ اصل اور مقبوع حق اور یہ اسکی فرع اور تابع اسلئے اسکی طرف مائل تھی لان کل شیء يرجع الی اصلہ ہم نے عقل مرید کی حرکت کو حرکت عقل شیخ کا اثر قرار دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی عقل بمنزلہ سایہ کے ہے اور شیخ کی عقل بمنزلہ شاخ کے پس اگر درخت کو حرکت نہ ہو تو شاخ کا سایہ کیسے حرکت کر سکتا ہے فیہ یہ مضمون تو استطرادی تھا اب سو کہ جب روح اقلیم مذکورہ کو طے کر چلتی ہے تو اسکے بعد وہ خالق جسکو تو جانتا ہے یعنی خدا کے تعالیٰ اسکو اقلیم حیوانی سے اقلیم انسانی میں کھینچ لاتا ہے۔ القصہ دیون ہی ایک قدم سے دوسری اقلیم میں منتقل ہوتی رہی یہاں تک کہ اب وہ عاقل و دانا اور عظیم الشان ہو گئی لیکن اسکو پہلی عقلیں عقل جہادی و نباتی وغیرہ جو اسکو اس سے پیشتر حاصل تھیں یاد نہیں رہیں اب سمجھو کہ اس عقل پر بھی اسکو قرار نہ ہوگا بلکہ اس سے بھی اسے انتقال کرنا ہوگا تاکہ وہ اس عقل حریص دنیادی سے چھوٹ کر عقل اخروی دیکھے اور اس عقل پر قائم رہے اب مولانا علی الاستعجاب کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ روح جب تک اس عقل حریص سے چھوٹے گی اسوقت تک لاکھوں عقلیں دیکھ لے گی) x x x x

اس مضمون کو ختم کر کے مولانا فرماتے ہیں کہ وہ سونے والا جو خواب میں دوسرا شہر دیکھ رہا ہے اور اپنے شہر کو یاد نہیں کرتا لگتا ہے اس وقت سوراہا پر اور گزشتہ واقعات کا اسے خیال نہیں لیکن تھا و قدر اسے حالت حسیان میں نہ چھوڑیں گے بلکہ اسے اس خواب غفلت سے بیدار کریں گے تاکہ وہ اپنی حالت خواب پر غصے اور کہے کہ وہ کیا یہ وہ دم تھا جسے خواب میں کھا رہا تھا یعنی کن یہ یہ وہ خیالات میں مبتلا تھا۔ اور اول واقعہ کو میں نے کوئی فکر بھول گیا تھا میں نے کیوں نہ سمجھا کہ یہ ایک غم اور بیماری نیند کا فعل اور دھوکہ اور خیال ہے پس یہی حالت دنیا کی ہے کہ وہ بھی سونے والے کا ایک خواب ہے۔ اور سونے والا سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ یوں ہی رہیگی یہاں تک کہ ایک روز صبح جل طوع ہوگی اور یہ سونی والا بیدار ہو کر تاریکی گمان باطل اور دھوکے سے نجات پائیگا اور شکر ہے اپنا مسکن (علیٰ عالم غیب) دیکھے گا تو اس کا اپنے افکار الایچی پر ہنسی آئیگی یا دیکھو کہ جو کچھ تم اس خواب دنیا میں خواہ بڑا خواہ بھلا دیکھ رہے ہو۔ قیامت میں ان میں سے ایک ایک شے ظاہر ہوگی یعنی جو کچھ اس خواب دنیا میں اچھے یا برے کام کے ہیں سب باری محشر کی وقت ایک ایک کر کے تمہارے سامنے آئیں گے۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ دنیا ایک خواب ہے اور خواب میں جو کچھ بڑا یا بھلا کام کر لیا جاتا ہے وہ خواب ہی تک محدود رہتا ہے اور بیداری پر اس کا کچھ اثر نہیں پڑتا۔ اور یہ خواب محض بے تعبیر ہے کیونکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ کمزور و ناپاک کریم کرتے والے تو جان لے کر تیری اس خواب کی ہنسی کی تعبیر ہر روز محشر و نا ہوگی اور سمجھ لے کہ اس خواب دنیا میں تیرے گریہ و زاری اور رنج و غم کی تعبیر بیداری میں خوشی ہوگی اور لے یوسفون کے پوستین پھاڑنیوالے اور بے گناہوں پر ظلم کر نیوالے تو اس خواب خرگوش سے بھیڑیے کی شکل میں اٹھے گا اور تیری ایک ایک خصلت قیامت میں بھیڑیا ہوگی اور یہ تمام بھیڑیے غصے تیرے اعضا پارہ پارہ کریں گے۔ اور یاد رکھ کہ تو جو خون ناحق کرتا ہے یہ خون ناحق درباب انتقام ہر نہ ہوگا اور تو یہ نہ سمجھنا کہ میں مر کر چھوٹ جاؤں گا بلکہ تجھ سے ضرور انتقام لیا جاوے گا۔ اور اگر دنیا میں قصاص لے لیا گیا ہے تب بھی تو انتقام آخرت میں نہیں بچ سکتا کیونکہ حقیقت میں یہ قصاص نہیں ہے بلکہ یہ تو بقا و انتقام کی ایک تدبیر ہے اصل انتقام تو آخرت میں لیا جاوے گا۔ اس انتقام کے مقابلہ میں یہ انتقام محض ایک کھیل ہے ایسے حق سبحانہ نے دنیا کو لعب و ہو فرمایا ہے کہ اس کے انتقامات اس کے مقابلہ میں کھیل ہیں اس کے انتقامات تو محض فتنہ و فساد کو فرو کرنے کیلئے ہوتے ہیں اور حقیقت میں جزا نہیں ہیں۔ وہ انتقامات تو بمنزلہ کھیل کرنے کے ہیں۔ اور یہ انتقامات بمنزلہ غصہ کرنے کے غیر یہ گفتگو تو ختم نہیں ہو سکتی اسلئے اصل قصہ نہ حق سبحانہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے تجھ کو گھاس میں چھوڑے رکھو یعنی فرعونوں کو تنہا میں مصروف رہنے دو تاکہ یہ چارہ کھا کر خوب موٹے ہو جاویں کیونکہ ہمارے بھیڑیے بھوکے سبب نہایت غضبناک ہیں پس جب یہ ہمارے یہاں آئیں گے اتنے ہی ان کا تکیا لائی

کر ڈالیں گے۔ ہم اپنے بھڑیلوں کی جھوک کے مائے روستے کو جاتے ہیں اسلئے جب یہ گدھے ہمارے یہاں آئیں گے ہم ان کو انکی غذا بنائیں گے۔ آپ کی خوش کلائی کی کمی یا جو آپ کے لب سے ظاہر ہوتی تھی چاستی تھی کہ ان گدھوں کو آدمی بنا دے اور اگر انوں سے ہدایت یافتہ کر دے۔ اور آپ کے بھی دعوت الی الحق میں بہت کچھ عنایت اور سخاوت کی کر گیا کیجئے کہ انکی قسمت ہی میں ہدایت والہ انسانیت نہ تھی پس آپ انکو نعمت کا لحاظ اور بڑا دیجئے تاکہ یہ فوراً خواب غفلت میں سو جائیں تاکہ جب یہ اس خواب غفلت سے بیدار ہوں تو اپنی شمع کو گل اور ساقی کو گیا ہو جائیں یعنی ہرنے کے بعد اپنی نعمت کو مبدل ہر زحمت دیکھیں اور چونکہ انھوں نے اپنی سرکشی سے تم کو متحیر کہا ہے اسلئے اسکے بدلے میں حسرت کا مزہ چکھیں تاکہ ہمارا عدل ظاہر ہو۔ اور ہر نالایق کو اسکے مناسب سزا ملجاوے۔ اور وہ جان لیں کہ جس بادشاہ (حق سبحانہ) کو وہ آشکارا طہر پر نہ دیکھتے تھے وہ انکی زندگی میں ان کی ساتھ تھا۔ شاید مصیبت ہی سبحانہ تمہاری سمجھ میں نہ آوے کیونکہ تم اسے نہیں دیکھتے اسلئے ہم ایک مثال سے اس مضمون کو قریب کرتے ہیں دیکھو جبکہ عقل تمہاری ساتھ اور تمہارے جسم کی نگہ لان ہے اور اگرچہ تم اسکو دیکھنے سے قاصر ہو مگر وہ تمہاری حرکات و سکنات کے دیکھنے سے قاصر نہیں ہے تو کیا تعجب کی بات اگر خالق عقل بھی تمہاری حرکات و سکنات میں تمہاری ساتھ ہو۔ اور سنو آدمی عقل سے غافل ہو کر برکام کر بیٹھا ہے اسکے بعد عقل اس کو ملامت کرتی ہے اس سے ثابت ہوا کہ تم عقل سے غافل ہو جاتے ہو مگر عقل غافل نہیں ہوتی کیونکہ یہ ملامت اسکی حضوری پر تو مبنی ہے اسلئے کہ اگر وہ حاضر نہ ہوتی بلکہ غافل ہوتی تو ملامت کا چیت کیسے لگائی۔ پس ثابت ہوا کہ وہ غافل نہیں ہے اب اسکی دلیل اسکو کہ برے کام کے وقت تم اس سے غافل تھے سو اسکی وجہ یہ ہے کہ اگر تم اس سے غافل نہ ہوتے تو تم اپنی دیوانگی اور سرگرمی سے ایسی حرکت کیوں کرتے۔ اس بیان سے معلوم ہوا کہ تمہاری عقل اصطلاح کی مانند ہے کیونکہ اس سے حق سبحانہ کا قرب معلوم ہو سکتا ہے جو کہ خورشید و چاندین جس طرح کہ اصطلاح معروف سے آفتاب حروف کا قرب معلوم ہوتا ہے اور سنو تمہاری عقل کو تم سے بے کیف قرب ہے کیونکہ نہ یہ قرب آگے سے ہے نہ پیچھے سے نہ اوپر سے نہ نیچے سے۔ پس حق سبحانہ کیلئے وہ بے کیف تقرب کیوں نہ ہو گا جو عقل کو بوز کا دوش بھی معلوم نہ ہو۔ اگر منور کوئی تردد باقی ہو تو اور مثال سنو دیکھو تمہاری انگلی جو حرکت کرتی ہے اس کی حرکت اسکے آگے ہے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں اور وہ حرکت سونے کی وقت یا مرنے کے سبب اس سے زائل ہو جاتی ہے اور بیداری کے بعد پھر بجا جاتی ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ بتلاؤ وہ حرکت تمہاری انگلی میں کس راستہ سے آتی ہے کیونکہ آتی تو ضرور ہے اسلئے کہ اسکے بغیر تو انگلی ہی بیکار ہے لیکن تم راہ نہیں بتلا سکتے علیٰ ہذا ہم پوچھتے ہیں

کہ تھاری بتی میں نور چھ جہتوں کے علاوہ کس جہت کا ہے۔ کیونکہ ان چھ جہات کو یقیناً نہیں آتا مگر تم جہت نہیں بتلا سکتے
 کیونکہ بتلایا تو اس وقت جاوے جب کوئی جہت ہو اور جب جہت ہی نہ ہو تو بتلایا کیسے جاوے اور جہت کیوں نہیں اسلئے
 کہ یہ اشیاء عالم امر (یعنی عالم مجردات) سے ہیں نہ کہ عالم خلق اور مادیات اور عالم خلق کیلئے تو جہات ہیں مگر عالم امر کے
 لئے جہت نہیں ہے اور جبکہ عالم امر بے جہت ہے تو امر یعنی حق حاکم بالادب بے جہت ہو گا نیز عقل بے جہت ہے اور حق بے جہان
 بے جہان عقل سے زیادہ مجرد ہیں تو وہ لا محالہ اس سے بھی زیادہ بے جہت ہونگے۔ نیز روح بے جہت ہے اور حق بے جہان
 روح سے زیادہ مجرد ہیں۔ تو وہ لا محالہ اس سے زیادہ بے جہت ہونگے اہل مخلوق اس سے بے تعلق نہیں ہے بلکہ
 اس کو اس سے ضرور تعلق ہے اور وہ تعلق بے کیف ہو۔ بے کیف ہم نے اسلئے کہا کہ اتصال والنفصال تو متعلق روح بالہضم
 میں بھی نہیں ہوتا حق سبحانہ کی شان تو روح سے ارفع واسطے ہے پھر اسے تعلق میں اتصال انفصال کیونکہ ہو سکتا ہے
 اور عقل جزوی اتصال والنفصال کے سوا اور کسی تعلق کو سمجھ نہیں سکتی اسلئے کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق بے کیف ہو
 گو تھاری عقل میں اتصال والنفصال کے سوا اور تعلق نہیں آتا مگر تم کو دلیل سے اس کا پتہ لگانا چاہیے۔ چنانچہ
 ہم اوپر اس دلیل کو بیان بھی کر چکے ہیں اور مزید تفصیل اس کی علم کلام میں ہے پس دلیل تکوین بتلانی کی کہ کوئی اور تعلق
 بھی ہے مگر اس سے یہ نہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ کیلئے اسلئے محض دلیل سورمش تشکیکی کو نہیں بھجھا سکتی پس
 اسلئے ملکہ اولاد اس امر کا تقلیداً پتہ لگانا چاہیے کہ ہر مخلوق سے بعد ہے تاکہ تمہاری رگ مردانگی جوش میں آکر نہ کہ طلب
 اصل پر آمادہ کرے۔ اور ایک روز نگہ دولت محل نصیب ہو جائے اور اس وقت تم اس تعلق کو جو انا سمجھ لو۔ اور محض عقل
 سے وہ تعلق سمجھ میں نہیں آسکتا کیونکہ عقل تو اتصال والنفصال ہی کی مقید ہے اور اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی یہی
 وجہ ہے کہ ہر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا ہے کہ تم لوگ ذات خداوندی کے متعلق بحث و تفتیش نہ کرو
 کیونکہ عقل ناقص کی اس تک رسائی ناممکن ہے۔ اسلئے جعفر راسخ کی ذات میں غور و خوض کیا جاوے گا وہ حقیقت
 میں سکی ذات متعلق ہو گا بلکہ وہ محض خاض کا خیال ہو گا کیونکہ حق سبحانہ کی ذات تک لاکھوں عجائبات میں جنکو
 طے کرنا عقل ناقص کا کام نہیں۔ پس ہر شخص ایک حجاب کے اندر حق سبحانہ کو تلاش کرتا ہے۔ اور اس حجاب کو حق
 سبحانہ سمجھتا ہے۔ لیکن واقعہ میں ایسا نہیں ہے بلکہ وہ اس کا دم ہے جو خود اس کا عین ہے اور حق سبحانہ اس کے سترہ
 ہیں پس اسلئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس وہم کو دفع کر دیا تاکہ وہ غلطی میں نہ پڑے کہ یہو دھنیا
 نہ پکا تار ہے اور غیر خدا کو خدا نہ سمجھے کیونکہ اسلئے اس وہم میں ترک ادب اور تلک ادب و گستاخ کو حق سبحانہ
 سرنگوں کرتے ہیں اور وہ سرنگونی یہ ہے کہ آدمی نیچے کی طرف چلتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اوپر جا رہا ہوں کیونکہ سرنگونی

بھی ایک قسم کی مستی ہے اور مست کی تعریف یہ ہے کہ وہ آسمان کو زمین اور زمین کو آسمان سمجھ جائے۔ پس یہ کس خیال اس کی سرنگونی ہے (قدیر) خیر تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر فی الذات سے مخالفت فرمائی ہے۔ مگر اس کے عجائبات صنع میں غور کرنے کا حکم دیا ہے اور جس کا مقصد یہ ہے کہ حق سبحانہ کی مصنوعات عجیبہ میں غور کر کے اس کی عظمت و جلالت معلوم کر دے اور اس کی عظمت و جلالت سے اپنے کو متاثر نہ ہو۔ پس جب آدمی اس کی صنعت عجیبہ کو دیکھے گا تو اس کی شہی ساری کر دے گی جو جاویدگی اور وہ اپنے مرتبہ کو پہچانے گا اور پھر حق سبحانہ کے متعلق بحث نہ کرے گا اور صدق دل سے یہی کہیگا کہ ہر (۱) احوی ثناء علیک انت کفایتیت علی نفسک کیونکہ وہ جان لیگا کہ اس کے احوال حمیدہ کا بیان کرنا حد بیان سے باہر ہے۔ پس خلاصہ کلام یہ ہے کہ صفات و کمالات حق سبحانہ کا بیان کرنا حد بیان سے باہر ہے اس لئے اس کے متعلق اس آگے بحث نہیں کرنی چاہئے اور خواہش رہنا چاہئے اور اجمالاً اس کی محبت و قربت سے جتنی وغیرہ کا اعتقاد رکھنا چاہئے۔

رفتن ذوالقرنین بکوہ قاف و درخواست کردن کہ اے قاف از عظمت حق تعالیٰ شممہ بامالگو و جواب او کہ صفت عظمت حق تعالیٰ بتقریر و نہایت و الہ کردن ذوالقرنین کہ از انجہ تو ان گفت و بخاطر داری شممہ بگو

دید کہ را کز زمرہ بود صاف
ماند حیران اندر ان خلق بسیط
کہ بہ پیش عظم تو باز ایستد
مثل من بنو نہ در حسن و بہا
بر عرقم بستہ اطراف جہان
امر فرماید کہ جنبان عرق را
کہ بدان رگ متصل گشت ست شہر

رفت ذوالقرنین سوئے کوہ قاف
اگر دو عالم حلقہ گشتہ آن محیط
اگفت تو کوہی دگر ہا چسبتند
گفت رہ گہائے من اندان کہ بہا
من بہر شہرے رگے دام نہاں
حق چو خواہد زلزہ شہر مرا
بس بجنبانم من آن رگ را بہتر

چون بگوید بس شود ساکن رگم	ساکم وز روئے فعل اندر تکم
همچو مهر هم ساکن و بس کار کن	چون خرد ساکن در و جنبان سخن
نزد آنکس که نداند عقلش این	زلزلست از بخارات زمین
این بخارات زمین نبود بدان	ز امر حق ست و ازان کوه گران

بیان آنکه مورے بر کاغذی رفت نوشتن قلم دید قلم راستایش کرد مورے دیگر که تیر چشم تر بود گفت ستایش انگشتان کن که این بهتر از ایشان بستم مورے دیگر که از هر دو تیر چشم تر بود گفت ستایش بازو کن که انگشتان فرع وے اند

مورے بر کاغذی دید او قلم	گفت بامورے دگر این را زهم
که عجائب نقشها آن کلک کرد	همچو ریحان و چوسن زار و ورد
گفت آن مور اصبع است آن پیشه در	وین قلم در فعل فرع است و اثر
گفت آن مور سوم کز بازو دست	کما صبع لا غرنه زورش نقش بست
همچنین می رفت بالا تا یکے	بهر موران فطن بود اندکے
گفت کز صورت به بیند این هنر	که خواب و مرگ گردد بے خبر
صورت آمد چون لباس چون عصا	جز بقیل و جان نجس نقشها
یخنجر بود او که آن عقل و فواد	بے ز تقلیب خدا باشد حماد
یک زمان از وے عنایت بر کند	عقل زیر کابل بهیسمی کند

<p>باز التماس کردن ذوالقرنین از کوه قاف تا بیان صنع از صنایع حق کند چونش گویا یافت ذوالقرنین گفت از صفات حق بکن با من بیان که بیان بروی تواند برد دست بر نویسید بر صیاف زبان خبر از عجبهای حق اے جبرنگو کو بهای برف پر کرد دست شاه می رسد در هر زمان برفش مدد می رسد برف سردی تاثری دمبدم ز انبار یخ و شکر و لقف دوزخ محو کردی مر مرا تا نه سوزد پیرد های عاقلان سوخته از نار شوق آن کوه قاف بهر تپید لیسان دره البیت بر و لطفش بین که هر دو سابق است سابق و مسبوق دیدی بے ذوی که عقول خلق را نکان یک جوست</p>	<p>چونکه کوه قاف در نطق سفت کائے سخن گوی خیمه را زان گفت او کان وصف ز انبار ترست یا ظم را ز بره باشد که بسر گفت کمتر داستان بازگو گفت اینک دشت صد ساله را کوه بر کبے شمار و بے عدد کوه بر فنی می زند بر دیگرے کوه بر فنی می زند بر کوه برف گر نبود این چنین داد و شهما غافلان را کو بهای برف دان گر نبود عکس جبل برف باف آتش از قهر خدا خود ره ایست با چنین قهر که ز رفت فائق است سبق بیچون و چگون معنوی گر ندیدے آن بود از فهم پست</p>
--	--

عیب بر خود نہ بر آیات دین	کے رسد پر چرخ دین مرغ گلین
مرغ راجولان گہ عالی ہواست	زانکہ نشو واز شہوت زہواست
پس تو حیران باش بے لاوبے	تا ز رحمت پیشت آید محلے
پس ز فہم ابن عجائب کو دنی	گر بے گوئی تکلف می کنی
ور بگوئی نے زندے گردنت	قہر بر بند و بدان نے روزنت
پس ہمین حیران و والہ باش و پس	تا در آید نصرت از پیش و پس
چونکہ حیران گشتی کیج و فنا	باز زبان حال گفتے اہدنا
زفت و ست و چو از ان می شوی	می شود آن ز رفت نرم و مستوی
زانکہ تسکین فت بہ منکرست	چونکہ عاجز آمدی لطف بہرست

مولانا نے صفحہ اوندی کا بیان کیا تھا اب اس کے متعلق ایک قصہ بیان فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سکندر و القزین کوہ قاف کی طرف گیا اور وہاں پھونچکر دیکھا کہ وہ پہاڑ زمرود سے زیادہ صاف ہے اور تمام عالم کو گھیرے میں لے ہوئے ہے۔ سکندر اس کو سچ مخلوق الہی کو دیکھکر حیران ہو گیا اور کہا کہ اصل پہاڑ تو ہے دوسری پہاڑ کیا چیز ہیں کہ تیری عظمت کے مقابلہ میں جم سکیں۔ اس نے کہا کہ وہ دوسرے پہاڑ نہیں ہیں بلکہ میری رگیں ہیں۔ لیکن خوبصورتی اور صفائی میں میری مثل نہیں ہیں اسلئے آپ کو دھوکہ ہو گیا کہ انکو میرا مخالف سمجھ گئے (فالجواب تحططہ۔ بسکندر کا قصیحہ بقولہ کہ ا توھم نیز بہر شہر میں میری ایک رگ پھونچی ہوئی ہے اور تمام اطراف و جوانب زمین میری رگوں سے بند ہے ہوئے پس جس وقت حق سبحانہ کسی شہر کو زلزلہ دینا چاہتے ہیں تو مجھے حکم دیتے ہیں کہ فلاں رگ کو حرکت دو پس میں حکم خداوندی غصہ سے اس رگ کو حرکت دیتا ہوں جس سے وہ شہر متقل ہے اور اس شہر میں زلزلہ آجائے لیکن جب کہ تم بتو تباہی کہ پس کرو تو وہ میری رگ ساکن ہو جاتی ہے پس بالذات تو میں ساکن ہوں

مگر افعال کے لحاظ سے دور رہا ہوں یعنی بن کام کئے جاتا ہوں اور افعال میرے جاری ہیں اور میری مثال ایسی ہے جیسے مرہم کہ ایک جگہ لگا ہوا ہے اور تاثیر برابر جاری ہے یا جیسے عقل کہ خود ساکن ہے اور الفاظ کو اس سے حرکت ہے۔ اب مولانا فلاسفہ کی تردید فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک مضمون بالاعلوم ہو گا تو اب سمجھو کہ جن لوگوں کی عقلوں کو اس راز کا پتہ نہیں دے سکتے ہیں کہ زلزلہ بخارات کے زمین اندر متحبس ہونے سے پیدا ہوتا ہے حالانکہ یہ غلط ہے زلزلہ احتباس بخارات سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ اولاً حکم حق اور ثانیاً جنبش رگ کوہ قاف سے ہے **ف** مولانا نے فلاسفہ کی دو باتوں کا رد کیا ہے۔ اول یہ کہ زلزلہ میں موثر یا لذات سبب ہے۔ اس کا رد یوں فرمایا کہ موثر حقیقی حق سبب یا نہ ہیں۔ دوم یہ کہ کسب بخارات زمین ہیں اور اس کا رد یوں فرمایا ہے کہ نہیں بلکہ وہ پہاڑ ہے۔ سورہ امرا اول تو مولانا کا نہایت درست گمراہ مذوم صحیح نہیں۔ اس لئے کہ اس پہاڑ کا وجود ہی دنیا میں نہیں مولانا نے کسی کی نقل پر یا شہرت پر اپنی یہ رائے قائم کی ہے لیکن یہ نقل اور شہرت صحیح نہیں ہیں۔ اب مولانا فلاسفہ کی غلطی کو ایک مثال سے ظاہر فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو مسیبات کو اسباب ہی کا نتیجہ کہتے ہیں ان کی ایسی مثال ہے جیسے ایک چوٹی نے ایک کاغذ پر قلم کو کچھ لکھتے دیکھا تو اس نے اور چوٹیوں سے اس راز کو بیان کیا اور کہا کہ قلم نے عجیب عجیب نقش بنائے کچھ ریحان کی طرح کے تھے کچھ جنیبلی کے تختہ کی طرح اور کچھ گلاب کے پھولوں کی طرح کے (یہ توجیہ تو اس وقت جبکہ اس نے پل بوٹے بنائے ہوں اور اگر حروف لکھے ہوں تو معنی یہ ہونگے کہ وہ ایسے خوشنما اور دلکش تھے جیسے ریحان وغیرہ) یہ سنکر دوسری چوٹی نے جو اس سے قدرے ہوشیار تھی یہ کہا کہ قلم نے یہ نقش نہیں بنائے بلکہ انگلی نے بنائے ہیں قلم تو اپنے فعل اور اثر میں انگلی کا تابع ہے۔ یہ سنکر تیسری چوٹی نے جو کہ ان دونوں سے زیادہ ہوشیار تھی یہ کہا کہ یہ فعل بازو کا ہے اور کمزور انگلی کی قوت نے یہ نقوش نہیں بنائے غرض ہر ایک چوٹی یوں ہی اوپر کو جیتی تھی حتیٰ کہ اوبت اس چوٹی تک پہنچی جو ان سب کی سردار تھی وہ ان سب میں کسی قدر سمجھ دار تھی اس لئے کہا کہ یہ فعل جسم کا نہیں ہے تم اسکو جسم کا فعل نہ سمجھو کیونکہ سونے کی حالت میں اور مرنے کے بعد اس سے کچھ بھی خیر نہیں ہوتی پس اگر یہ فعل خود جسم کا ہوتا تو ان دونوں حالتوں میں بھی اس سے ضرور صادر ہو سکتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ جسم محض لباس اور لٹھی کی مانند کہ اور غافل عقل اور جان ہے کیونکہ ان دونوں کے بغیر اجسام حرکت بھی نہیں کر سکتے۔ چہ جائیکہ ان سے افعال غریبہ صادر ہوں

لیکن ان سب سے بڑا خبر چوتھی کو بھی یہ خبر نہ تھی کہ عقل اور دل و جان بھی خود فاعل نہیں ہیں اس لئے کہ ان کو حق سبحانہ کی
نسبت جو کہ عقل وغیرہ کو اجسام سے کیونکہ جس طرح اجسام بدون تحریک عقل وغیرہ کے حرکت نہیں کر سکتے یوں ہی
عقل وغیرہ بدون تقلید و تحریک حق سبحانہ کے جنبش نہیں کر سکتے اگر حق سبحانہ ذی اس دیر کیلئے اپنی عنایت نے
منقطع کر دین تو یہی عقل جو اس وقت نہایت دانائی سے کام لے رہی ہے سراسر عاقلین کرنے لگے۔ خیر یہ
مضمون تو راستہ راوی تھا اب سنو کہ جب کوہ قاف نے اس قدر نفیس گفتگو کی تو سکندر نے اسے گویا پا کر کہا کہ
اے واقف کار اور راز دان مکمل تو مجھ سے حق سبحانہ کی صفات بیان کر۔ اسنے کہا جائے اپنا کام کیجئے ان کی شان
اس سے ارفع ہے کہ بیان اسپر قابو پاسکے یا قلم کی یہ تاب ہو کہ مخالفین اپنی ٹوک سے انکی حالت لکھ سکے
اسپر ذہنقرین نے کہا کہ اچھا کچھ حق سبحانہ کی عجیب و غریب صنعتیں ہی بیان کر اسنے کہا ہاں یہ ممکن ہو اچھا
سنو یہ حق و دق بیابان جو کہ تین سو برس میں طے ہو سکتا ہے حق سبحانہ نے اسکو برف کے پہاڑوں سے
بھر کر کہا ہے۔ پہاڑ پر پہاڑ بے شمار چلے جا رہے ہیں اور حق سبحانہ کی طرف سے ان کو برف سے مدد ملتی رہتی ہو
اور ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ پر برف پھینکتا ہے اور اس طرح برف تحت التری تک سرزدی چھوچھا تا ہے۔ اور
ایک پہاڑ جو دوسرے پہاڑ پر برف پھینکتا ہے تو تھوڑا بہت نہیں پھینکتا بلکہ نہایت بڑے بڑے اور میرت
تو دے اور بیابا پھینکتا ہے اور ایسے عجیب وادی کے پیدا کرنے میں علاوہ اور حکمتوں کے ایک حکمت میری
حفاظت ہے کیونکہ اگر ایسی وادی میرے پاس نہ ہوتی تو گرمی دوزخ مجھے نیست و نابود کر دیتی۔ اب مولانا نے
فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غافلین (حق کو بھی تم پر برف پہاڑ سمجھو۔ کیونکہ انکے پیدا کرنے میں مخلد دیگر حکمتوں
کے ایک حکمت یہ ہے کہ عقلا و جمعی یعنی اہل اللہ کے عجائبات بالکلید فنانہ ہو جائیں۔ کیونکہ اگر غفلت برف اثر کا
عکس عرنا کے قلوب پر نہ پڑتا جو کہ عظمت و حفاظت عالم وغیرہ میں بمنزلہ کوہ قاف کے ہیں تو آتش شوق ان کو
بھون ڈالتی پس رحمت الہی مقضی ہوئی اسکو کہ غافلون کو پیدا کر کے عاقلون کی حفاظت کیجاوے۔ اب نو کہ حق
سبحانہ کی رحمت کس قدر ہے۔ سو اس کا اندازہ یوں ہو سکتا ہے کہ آتش دوزخ باوجود اپنی اس تیز کی جسکیلا
کسی قدر ہو چکا ہے آتش تہرانی کا ایک ذرہ ہے کیونکہ وہ مھن پا جیون کے دہکانے کا ایک تازیانہ ہے لیکن باوجود
اس تہر کے جو اس قدر عظیم ہے دیکھو کہ اسکی رحمت کی سردی تہر کی گرمی سے بڑی ہوئی ہے اس سے تم اسکا
کر سکتے ہو کہ کس قدر ہے۔ اب سمجھو کہ رحمت کی غنبت سبقت جی نہیں ہے بلکہ معنوی کیونکہ سبقت حسیہ مقضی ہو
خود کو اور وہاں تقدیر و انشیت ہے نہیں بلکہ رحمت دفرہ دون ذاتا ایک ہیں (کیونکہ رحمت نام ہے ارادہ خیر کا اور

قہر نام ہوا ارادہ شہر کا پس رحمت و قہر ہر دو ارادہ ہو گئے۔ اور ارادہ ان صفات ثنائیہ میں سے ہے جو عین ذات میں اسلئے
 ارادہ متحد ہو گا ذات کی ساتھ اور ذات متحد ہوگی ارادہ کیساتھ اور چونکہ رحمت ارادہ خاصہ ہوا اسلئے وہ بھی متحد ہوگی ذات کیساتھ
 اور ذات متحد ہوگی ارادہ کیساتھ اور چونکہ قہر بھی ارادہ خاصہ ہے اسلئے وہ بھی متحد ہوگا ذات کیساتھ اور ذات متحد ہوگی
 اس کے ساتھ پس رحمت متحد ہوگی ذات کیساتھ اور ذات متحد ہوگی قہر کیساتھ اسلئے رحمت متحد ہوگی قہر کیساتھ اور یکساں
 (لان المتحد مع المتحد مع الشئ متحد مع ذلك الشئ۔ دھن اعلیٰ طویل العقول المتوسطة وطود العقول الوالیدہ
 هو الذوق والكشف اذا قلنا الله منہ) اور پھر ایک دوسرے سے سابق ہے اپنی تلافی کے قہر کے ساتھ کے سابق و مستوفی
 کو سمجھ گئے یا نہیں اگر نہ سمجھیں ہوں تو یہ تمہاری فہم ناقص کا قصور ہے۔ ناقص ہونے اسلئے کہا کہ وہ کان عقل یعنی علم
 حق سبحانہ کا ایک بہت ہی ذرا سا حصہ ہے کیونکہ محو عقل خلق کا خود اس کا ایک ادنیٰ حصہ ہے اس سے ستم اپنی
 عقل فہم کا اندازہ کر لو کہ کس قدر ہے پس ایسی حالت میں تم اپنے کو الزام دو اور رسائل دین جو تمہارے عقول سے
 باہر ہیں ان پر اعتراض نہ کرو کیونکہ تم اب دھماک سے بنے ہوئے ایک پرندہ کے مثل ہوا اور دین جبریلہ آسمان کے
 اور آب و گل کا بنا ہوا جاف اور چرخ دین تک نہیں پھونچ سکتا۔ بلکہ اس کی بڑی سے بڑی دھڑھولت دین
 تک یہ نہ کہ حقیقت تک جس طرح کہ معروف پرندوں کی دھڑھولت ہے (صورت دین کو ہوا سے تغیر کرنے
 کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح پرندہ اونچا اڑتا ہوا دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ آسمان تک پھونچ گیا۔ یوں ہی صورت
 تک پھونچنے والا ناقص لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت دین تک پھونچ گیا واللہ اعلم) اور منشا اس
 عدم رسائی کا یہ ہے کہ وہ شہوات ہوائے نفسانی سے پرورش پاتا ہے جو کہ مانع طیران الی السماء واللہ کو
 ہیں۔ پس جبکہ تم حقیقت سبقت کو نہیں جان سکتے تو متحیر ہو جاؤ اور نہ تو اس (حقیقت) کا اقرار کرو
 نہ انکار کرتے کہ تمہارے پاس حق سبحانہ کی رحمت سے اس کا محل واقعی پھونچ جاوے اقرار کی ممانعت تو ہم نے
 اسلئے کی ہے کہ جبکہ تم ان عجیب سراد کو سمجھ نہیں سکتے تو اگر تم اقرار کرو گے تو محض بناوٹ ہوگی کیونکہ
 واقعہ کے خلاف ہے اور انکار کی ممانعت اسلئے کہ اگر انکار کرو گے تو قدر آبی خاص تمہاری گردن مارے گا اور رذیلان
 رحمت خاصہ کو تم پر مقرر کر دیگا۔ (ف) جاننا چاہئے کہ یہاں سبقت رحمت کی حقیقت واقعہ کا اقرار
 و انکار سے بحث ہے نہ کہ نفس سبقت کے اقرار و انکار سے کیونکہ اس کا اقرار تو ضروری ہے لہذا تمھا منہ
 النصوص علیٰ ہذا قہر و رحمت سے مراد وہ قہر و رحمت ہے جن کا تعلق امور کشفیہ کے اقرار و انکار سے ہے
 نہ کہ وہ قہر و رحمت جن کا تعلق جزا و سزا سے ہے۔ کیونکہ ان کا تعلق تو ان امور سے ہے جو ملبسان

شائع ثابت ہیں۔ حقیقتہ السبقۃ لم یسمنہا واللہ اعلم) پس ایسی حالت میں تم کو محض تغیر ہو جانا چاہیے تاکہ نصرت حق ہر طرف سے تم تک پہنچے۔ کیونکہ جب تم حیران اور بیوقوف اور غالی ہو جاؤ گے تو اسوقت تم بزبان حال ملتبی ہدایت خاصہ ہو گے اور حق سبحانہ تم کو اسکی حقیقت پر مطلع فرادین گے اور گو وہ حقیقت نہایت عظیم الشان ہے جسکے معلوم کرنے کی تاب نہیں ہو سکتی مگر وہ تمہارے لئے نرم اور ٹھیک ہو جاوے گی اور تم اسے دیکھو سکو گے اسلئے کہ بڑی اور ہیبتناک شکل تو منکرین کیلئے ہے نہ کہ عاجزون کے لئے پس جبکہ تم عاجز ہو جاؤ گے اسوقت وہ تمہارے لئے سرسہر لطف و عنایت بن جاوے گی۔ (ولی محمد نے رفت ز رفت مست الخ کو باجنین قبرے الخ کیسا تھم مربوط قرار دیا ہے اور رفت ز رفت کو خرقہ بنایا ہے وهو محتمل لکن الا وجہ عندی ہوا قلت قتل بر)۔

نمودن جبرئیل خود را بمصطفیٰ علیہ السلام بصورت خویش وارہ مقصد
پیر او چون یک پر ظاہر شد و افق را گرفت آفتاب محبوب شد

کہ چنانکہ صورت تست او خلیل
تا بہ بنیم مرترا نظرہ وارہ
حسن ضعیف است تنگ سخت آیدت
تا چہ حد حسن نازک ست بے مدد
لیک در باطن یکے خلق عظیم
لیک بہت او در صفت آتش زہ
زاد آتش زین دو والد قہر یار
ہست قاہر بر تن او شعلہ زن

مصطفیٰ میگفت پیش جبرئیل
امر مرا بنمائے محسوس آشکار
گفت نتوانی و طاقت نہ بودت
گفت بنمائتا بہ بیند این جہاد
آومی را ہست جس تن سقیم
بر مثال سنگ و آہن این تنہ
سنگ و آہن مولد ایجا و نادر
یا ز آتش دستکار و صفت تن

باز در تن شعله ابراهیم وار
 اگر بر آری از درونت آتش
 لاجرم گفت آن رسول ذوقنون
 ظاہر این دو بندانے زبون
 پس بصورت آدمی فرع جهان
 ظاہرش را پشہ آرد بخیر
 چونکہ کہد الحاح بنمود اندکے
 شہیرے بگرفتہ شرق و غرب را
 چون ز بیم و ترس بیہوشش بدید
 آن مہابت قسمت بیگانگان
 ہست شاہان راز ما ذیہ شست
 دور باش و نیزہ و شمشیر ہا
 بانگچا و شان و آن چو گاہا
 این برائے خاص و عام رہگذر
 از برائے عام باشد این شکوہ
 تا من و ما ہائے ایشان بشکند
 شہر از ان این شود کان شہریار

کہ ازو مقہور گردد برج نادر
 آتش گردد مطیع و دلخوش
 رمز سخن الآخر و السابقون
 در صفت از کان آہنہا فزون
 در صفت اصل جہانین را بدان
 باطنش باشد محیط ہفت چرخ
 ہیبتے کہ کہ شود ز ان مندکے
 از مہابت گشتہ پیش مصطفی
 جبرئیل آمد در آغوشش کشید
 و ان جمش دوستان را را لگان
 ہول سر ہنگان صار مہابدست
 کہ بلرزند از مہابت شیر ہا
 کہ شود سست از نہیش جاہا
 کہ کند شان از شہنشاہ خبر
 تا کلاہ کبر بہند آن گروہ
 نفس خود بین فتنہ و شر کم کند
 دارد اندر قہر زخم گیر و دار

پس نمیرد آن ہو سہا در نفوس
 باز چون آید بسوئے بزم خاص
 حلم بر حلم ست و رحمت با بخش
 طبل و کوس ہوں باش وقت جنگ
 ہست دیوان محاسب عام را
 آن زرہ وان خود در جنگ و وغا
 جوشن و آن خود مرچالیش است
 این سخن پایاں ندارد ای جواد
 اندر احمد آن حسہ کان غاربت
 وان عظیم الخلق آن کو صفہ سرت
 قابل تغیر اوصاف تن است
 بے ز تغیرے کہ لا شرقیۃ
 آفتاب زورہ کے مدہوش شد
 جسم احمد را تعلق بدیدان
 پیچور بخورے و پیچون خواب درد
 خود تا خم و برگویم وصف جان
 رو بہ گر یکدے آشفستہ بود

ہمیشہ مانع آید زان نخوس
 کے بود آنجا مہابت یا قصاص
 نشوی از غیر جنگ نے خروش
 وقت عشرت یا خواصل و از جنگ
 وان پریری و یان گرفت جام را
 و این شراب و نقل در بزم صفا
 دین حریر و در دم تحریش راست
 ختم کن واللہ اعلم بالرشاد
 خفتہ این دم زیر خاک شیربت
 بے تغیر مقصد صدق اندر دست
 روح باقی آفتاب و شن بہت
 بے ز تبدیلی کہ لا غربتہ
 شمع از پروانہ کے بیہوش شد
 این تغیر آن تن باشد بدان
 جان ازین اوصاف باشد پاک فرد
 ز لرزہ افتد درین کون و مکان
 شیر جان مانا کہ آن دم خفتہ بود

خفته بود آن شیر کز خوابست پاک
خفته سازد شیر خود را آچنان
ورنه در عالم کمر از ہر بدے
نقش احمد زان نظر بہوش گشت
مہ بہمہ کف است و معطی نور باش
احمد از بکشت اید آن پیر جلیل
چون گذشت احمد ز سدرہ و مرصہ
گفت اورا کز پیچیم آو مالیت
گفت اورا این بہ پیر اندر پیچیم
باز گفت اورا بیا کے پرده سوز
گفت بیرون زین حدای خوش فرمن
حیرت اندر حیرت آمد زین قصص
بہش بہا جملہ اینجا بازیت
جبرئیل اگر شریفی و عزیز
شمع چون دعوت کند وقت فروز
این حدیث منقلب را گور کن
بند کن مشک سخن پاشیت را

ایت شیر نرم ساز بہمناک
کہ تماش مردہ دانند این سگان
کور بود از ضعیفے تر بدے
بحر او از ہر کف پرچوش گشت
ماہ را اگر کف نہا شد گو باش
تا ابد بہوش ماند جب ریل
از مقام جب ریل از حدش
گفت روزین پس مراد ستونیت
گفت روز و من حریف تو نیم
من با وج خود نہ رفتم ہنوز
گزر خم پیرے بسوز و پیر من
بہشی خاصگان اندر خص
چند جاندارے کہ جان پروازیست
تو نہ پروانہ و نہ شمع نیز
جان پروانہ نہ پیر ہمیز و ز سوز
شیر را بر عکس صید گور کن
واکن ابنان قلماشیت را

آنکه برنگذشت اجزاش از زمین
 لاتنی لفهم جیبی وارسم
 اعطامش او را مو از هم
 تازی اندر شه و در ناز خوش
 موسیاد در پیش فرعون زمین
 آبگرد و روغن جوشان کنی
 نرم گو لیکن مگو غیر صواب
 وقت عصر آمد سخن کوتا کن
 گو تو مرگ کنجواره را که قند به
 لطف جان را در وضه جانستی
 این سرخ و در میان قند زار
 ظن برد از دور کاین آنست پس
 صورت حرف آن سرخزدان یقین
 ای ضیاء الحق حسام الدین برآر
 تا سرخ چون بگرد از مسلحه
 بین زما صورتگر می و جان ز تو
 مثنوی صورت بود جاننش توئی

پیش او معکوس قلماشیت این
 یا غریب انا ز لانی وارسم
 یا طغینا ساکنانی از هم
 رازیا با مرغز می ساز خوش
 نرم باید گفت قولا لینا
 دیگدان و دیگ را ویران کنی
 و سوسه مفروش در لین الخطاب
 ای که عصرت عصر را آگاه کن
 نرمی فاسد مکن طینش مده
 کز حروف و صوت مستغنی ستی
 ای بسا کس را که بنهاد دست خار
 چون فحج مغلوب دامی رفت پس
 در زرمعنی و فردوس برین
 این سرخ را ازین بطیخ زار
 نشود یگر باشدش زین مطیخه
 نه غلط هم این ز تو هم آن ز تو
 هم جهت هم نور و ارکانش توئی

بر فلک محمودی او خورشید فاش
تاز مینے یا سمائے بلند
تفرقه بر خیزد و شرک و دوئی
چون شناسد جان من جان تر
موسیٰ و ہارونؑ شوند اندر زمین
چون شناسد اندک و منکر شود
پس شناسا کے بگردا بست درو
زین سبب جان بنی را جان بد
این ہمہ خواندی فرو خوان لم بکن
پیش از آنکہ نقش حسد فر نمود
کاین چنین کس ہست تا آید پدید

بر زمین ہم تا ابد محمود باش
یک دل و یک قبلہ و یک خوشوند
و حدست اندر وجود معنوی
یا و دارند اتحاد و ماجرا
مختلط خوش ہمو شیر و انگین
منکری اش پرده ساتر شود
خشم کرد آن مہر زنا شکری او
ناشنا سا گشت پشت پائے زد
تا بدانی بج آن گبر کہن
نعت او بر گبر را تقویٰ بود
از خیال روش دلشان می طپید

در بیان اعتقاد یہود و نصاریٰ پیش از لعنت در شان جناب پیغمبر
علیہ الصلوٰۃ والسلام و نام او را حرز جان کردن و ظهورش را خواہان بودن

سجدہ می کردند کائے رب بشر
تا بنام احمد استفتحون
ہر کجا حرب فصولے آمدے
ہر کجا بیماری مزمن بدے

در بیان آرایش ہر چہ زود تر
باغیان شان می شدند سرنگون
عون شان کمراری احمد بدے
یاد او شان دار و دیو شافی شدے

نقش و میگشت اندر راہ شان
 نقش اورا کے بیا بد ہر شغال
 نقش ویر روئے دیوار رفت
 آنچنان فرخ بود نقشش برو
 گشتہ بایک روئے اہل صفا
 این ہمہ انکار کفران زاوشان
 این ہمہ تعظیم و تحیم و داد
 قلبش دید مردم شد سیاہ
 قلب می ز لاف اشواق محک
 اقتدا اندر دام مکرش ناکسے
 کاین اگر نہ نقد پاکیزہ بدے
 ہیچ از لاف محک دیدن زدے
 او محک می خواهد اما آں چنان
 گر بگویم تا قیامت زین کلام
 آن محک کہ او نہاں دارد صفت
 آئینہ کو عیب رودارد نہاں
 آئینہ نبود منافق باشد او
 آئینہ جور است گوئی بے نفاق
 تا کہ عین آئینہ ات سازت خدا

دردن در گوش در افواہ شان
 بلکہ فرع نقش اولیٰ بنی خیال
 از دل دیوار خون دل چسکد
 کہ رہد در حال دیوار از دور و
 آن دور وئے عیب مرد دیوار را
 چون در آمد سید آخر زمان
 چون بدیدندش بصورت بردباد
 قلب را در قلب کے بودست راہ
 تا مریدان را در اندازد بشک
 این گمان سر برزند از ہر خسے
 کے بسنگ امتحان راغب شدے
 یا بسنگ امتحان شوقش بدے
 کہ نگر دو قلبی اوزان عیان
 صد قیامت بگذرد این ناتمام
 نے محک باشد نہ نور معرفت
 از ہر ائے خاطر ہر قلیبان
 این چنین آئینہ را ہر گز مجو
 ختم کن واللہ اعلم بالوفاق
 کہ نماید عرش را ہمچون سما

عرش چہ و چرخ چہ لے ذولباب فہم کن واللہ اعلم بالصواب

مولانا نے چونکہ اوپر فرمایا تھا ذرا نیک شکل زفت بہر مگرست + چونکہ عاجز آدمی لطف و برست + اسکی تائید میں ایک قصہ بیان فرماتے ہیں تفصیل اسکی یہ ہے کہ ایک روز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جیسی آپکی اصلی صورت ہے، اکیتر تہہ بکواسی طرح دکھلا دو تاکہ ہم اسکو آنکھوں سے دیکھ لیں یہ سن کر جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپتہ ہونے سکے گا اور آپ اسکے دیکھنے کے متحمل نہ ہوں گے اور چونکہ جس جاتی مکرور اور نازک ہے اسلئے آپ پراس کا دیکھنا شاق ہوگا آپنے فرمایا خیر دکھلاؤ تو وہی جسم کو یہ بھی معلوم ہو جاوے گا کہ اسکی جس کس قدر کڑا اور ضعیف ہے اب مولانا انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آدمی کی جس جسمانی گوگرد ہے مگر اسکے باطن میں ایک نہایت عظیم انسان مخلوق پوشیدہ ہے یعنی روح و قوی روح اور جسم کی مثال پتھر اور لوہے کی سی ہے کہ صورت میں تو محض معمولی ہے لیکن مٹی کے لحاظ سے چمقاک ہے کہ اس میں آگ و قاضیہ مخلوق چھپی ہوئی ہے۔ اب مولانا اس استبعاد کو بالقصد اٹھانا چاہتے ہیں جو امر... باطنی کی نسبت جسم ظاہری قوی ہونے پر ہوتا ہے اور فرماتے ہیں کہ دیکھو آگ پتھر اور لوہے سے پیدا ہوتی ہے مگر وہ آگ جو ان دو سے پیدا ہوتی ہے نہایت ظاہر ہوتی ہے اور دیکھو آگ نتیجہ ہے وصف تن کا۔ کیونکہ جسم انسان ہی آگ کو لوہے پتھر وغیرہ سے نکالتا ہے۔ لیکن انہیں وہ جسم انسانی پر غالب شدہ زن ہوتی ہے جب یہ معلوم ہو گیا تو اس جسم کو کہ جسم میں بھی ایک شعلہ (روح انسانی) چھپا ہوا ہے جو اپنے اندر صفت ابرہیمی رکھتا ہے یعنی اُس سے ایک زبردست تشککہ مغلوب ہو سکتا ہے اور اسکی یہ حالت ہے کہ اگر تم اسکو اپنے اندر سے نکالو یعنی اسکی صفات کو غالب کرو تو یہ آگ جو اس قدر ظاہر نظر آتی ہے اسکی بخوشی فرمانبردار ہو جاوے گی (چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظیر موجود ہے یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیکو (اخرون) السابقون یعنی گوتم متولدین اپنے آباؤ سے مگر ہم آج بڑھے ہوئے ہیں جس طرح کہ آگ لوہے اور پتھر سے پیدا ہوتی ہے مگر دونوں سے بڑھی ہوتی ہے اب مولانا پھر تجسیم کی طرقت عفو کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم نے جسم کو لوہے اور پتھر سے تشبیہ دی تھی۔ سو دیکھو لوہا اور پتھر صورت کے لحاظ سے سدا کے مقابلہ میں عاجز ہیں مگر اپنی معنی کے لحاظ سے سیکڑوں لوہے کی کانوں سے بڑے ہر میں کیونکہ انہیں آگ چھپی ہوئی ہے جو انکو ایک دم میں گلا سکتی ہے۔ پس یہی حالت سم کی ہے کہ وہ صورت میں نہایت معمولی اور مکرور ہے مگر اس میں ایک نہایت عظیم مخلوق پوشیدہ ہے اور اسی سے تم یہ بھی سمجھ سکتے ہو کہ انسان گو صورت اس عالم کی فرع اور اس سے متولد ہے مگر حقیقت کے لحاظ سے اسکی اصل ہے اور گو ظاہر اس کا اس قدر مکرور ہے کہ

ایک چھڑے نچا سکتا ہو مگر حقیقت اسکی اس قدر عظیم ہے کہ افلاک ہفت کو محیط ہے کیونکہ وہ جامع حقائق عالم ہے نیز جو جبکہ حضرت علیؑ مد علیہ وسلم نے اصرار فرمایا تو انھوں نے اپنی وہ ہیئت جس پہاڑ پارہ پارہ ہو جا سکتی ہے دکھلا دی۔ یعنی انکے پر مشرق و مغرب کی گھیر ہوئی تھی اس صورت کو دیکھ کر مارے خوف کے جناب رسولؐ مد علیہ وسلم پہنچے ہو گئے پس جبکہ جبریل علیہ السلام نے آپ کے خوفزدہ اور یہوش ہونیکو دیکھا تو انھوں نے اپنی صورت فوراً بدلی اور اگر آپ کو گود میں لیا۔ اسوقت اسنے فعل صادر ہوئے ایتکے توفیق بصورت مہیبت دوسری لطف و عنایت بصورت مانوس۔ پس پہلاں جو ہم اور جو اس جہان میں کیلئے تھا جو حقیقت ملکیت سے مفارقت رکھتے ہیں اور دوسرا فعل روح کیلئے تھا جو حقیقت کیسسا اتحاد اور موافقت رکھتی ہے۔ کیونکہ ہمیت انخیا کیلئے ہوتی ہے اور لطف و عنایت دوستوں کیلئے۔ دیکھو جو قوت سلاطین تخت حکومت پر بیٹھتے ہیں اسوقت انکی ہیئت نہایت ہولناک ہوتی ہے کہ سپاہی بہرہ پر ہوتے ہیں اور شمشیر یا زبران اور دوشاخے نیزے اور عام نیزہ اور عام تلوار میں جنکی ہمیت سے فیرون کے جسم پر لرزہ پڑ جائے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور نقیب لگا ہوتے ہیں۔ اور وہ تلوار میں ہوتی ہیں جنکی ہمیت سے دم فنا ہوتا ہے اور وہ یہ کچھ بیرونی عوام فوجیں کیلئے ہوتا ہے تاکہ انکو بادشاہ کی خبر ہو جائے اور یہ مدبہ عوام کیلئے اسلئے ہوتا ہے کہ وہ لوگ کلمہ ہر سے آتا رہیں اور تالان کا غور ٹوٹ جاوے اور ان کا نفس خود بین ہفتہ اور شرارت نہ پیدا کرے اور ملک میں اسی سے امن ہوتا ہے کہ بادشاہ قاہر نہ کیونکر گرفت کرے اور انکو انکے جرموں کی سزا میں دی کیونکہ ایسا کرنے سے خواہشات نفسانیہ فسون ہی کو اندر کر دیتا ہے بین اور انکا ظہور نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ہمیت ایسی اس نحوست مانع ہوتی ہے پیش برتاؤ تو بیرونی لوگوں کی ساتھ ہوتا ہے کہ جبکہ اپنے محفل خاص میں آتا ہے تو نہ وہ بان خوف کا نام ہوتا ہے نہ انتقام کا بلکہ وہاں تسرا سر علم ہوتا ہے اور جہتین جو مشرق ہوتی ہیں اور آواز جنگل و آواز بانسری غیرہ کے سوا اور کوئی شور ہی نہیں ہوتا پس اس بیان سے معام ہو گیا کہ ہمیت انخیا کیلئے ہے اور لطف خاص کیلئے چنانچہ ڈھول اور دستک نفا سے جنگ میں ہوتے ہیں جسے دشمنوں کو ڈرایا جاتا ہے اور جبکہ خواص کیسسا مقصود عیش ہوتے ہیں تو اسوقت جنگ کی دلکش آواز ہوتی ہے نیز غلام کی چہری عوام کیلئے ہوتی ہے اور بزم خاص میں پر پرو جام لئے ہوتے ہیں اور زرہ اور خو جنگ میں ہوتے ہیں اور شراب و نقل بزم صفائیں اور جوشن اور خود دشمن کے مقابلہ کیلئے ہوتے ہیں اور خیر و گل عیش و عشرت کیلئے خیر یہ گفتگو تو ختم ہونگی اسلئے سکونم کے مضمون کو بیان کرنا چاہیو۔ ہمنے کہا تھا کہ آدمی کے اندر ایک حسن یعنی ہر جو کہ گزروے اور دوسری ایک بدیشان مخلوق جو جناب رسولؐ مد علیہ وسلم کے اندر بھی۔ دونوں باتیں تھیں چنانچہ وہ جس ہمانی جو شہادہ صورت جبریل کاتب لاسکی اور از خود رفتہ ہو گئی تو اسوقت مدینہ میں زیر زمین سو رہی ہے اور وہ عظیم الشان مخلوق جو کہ نہایت بہادر ہے اور ایسی ہیبت شکن ہے

متاثر نہیں ہوتی وہ بلا تفریک کے مقدر صدق میں مقیم ہے بے تفریق چنانچہ اسلئے کہا کہ ایسے تفرقات یعنی تفرقات ناسوتیہ کو قبول کرنے والا
 اوصاف جہاں ہوتے ہیں نہ کہ روح باقی جو کہ ایک شش آفتاب اور فلک ناسوتیہ ہر دو بے تفریق تبدیل ہوا اسلئے کہ نہ وہ شرعی ہر
 نہ غریب کیونکہ مشرق و غرب عالم خلق میں ہیں اور ارواح عالم امر اور حیکہ روح احمدی آفتاب و شمس جبریل جو کہ اس کے مقابل میں ایک
 ذرہ ہوا اس کیونکہ یہ ہوش بہوش ہے اور حیکہ وہ ایک شمس و تو پر دانہ سے کیونکہ یہ ہوش بہوش ہوا اسلئے کہا جائیگا کہ جسم محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ہوشی و تعلق تھا نہ کہ روح کو کیونکہ تفریق ناسوتیہ جسم کی گھٹے روح سے کوئی واسطہ نہیں جیسے
 کہ بیماری نیند اور تکلیف وغیرہ کہ یہ جسم متعلق ہیں روح ان اوصاف و پاک مآثر اور علیہ ہوا ہے لانا فرماتے ہیں کہ میں
 روح کے اوصاف میں نہیں کر سکتا اور اگر اس کے اوصاف عالیہ بیان کروں تو عالم میں بل بل بجاؤں اسلئے کہ کوئی ان اوصاف کے
 سننے کی تلب نہیں کر سکتا اس کے بعد مولانا ہوشی و تفریق صلی اللہ علیہ وسلم کا مآثر بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر
 آپ کی لوری (یعنی جسم) کچھ دیکھنے پریشان ہو گئی تو اسکی وجہ یقیناً یہ تھی کہ آپ کا شیر جان اس وقت سوراخ تھا یعنی غیر اختیار
 طبع پر غفلت مہ غافل تھا اور وہ شیر (روح مصطفوی) جو حکم لایم قلی حقیقی سونے سے پاک ہو گیا اور سوراخ تھا یعنی غافل
 تصرف فی اعم تھا (ف یہ غفلت از تصرف غیر اختیاری تھی اور اختیار کو اس میں دخل نہ تھا فتنہ بد) اب فرماتے ہیں کہ شیر
 جو کہ ہمیشہ ناک شے کو نرم کر دینے والا ہے عجب شیر ہو کہ اسکی قوت کا کیا نہیں ہو سکتا۔ خیر یہ تو جملہ تصرف تھا اب تو کہ
 شیر اپنے کو یوں سوتا بنا لیتا ہو کہ سب سے اُسے مردہ سمجھ لیتے ہیں اور اگر ایسا ہو تو اسکی مجال تھی کہ وہ کسی خیف اور کمزور سے تیرد
 سی بے حقیقت تیر بھی چھین لیتا۔ مگر نزدیک ایک جولا کا نہ مضبوط اور مقصود اس خفتہ بودا شیر کو زوال البتہ پاک کی
 اور حق سبحانہ کی چشم پوشی بیان کرنا ہر اور اصل ہر کہ شیر روح مصطفوی کا اپنے کو سوتا بنا لیتا کچھ تجرک یا نہیں کیونکہ تاہر
 عالم حق سبحانہ ایسا کرتے ہیں جیسا کہ اس قدر سے ظاہر ہے جو کہ عالم میں مشاہدہ کیا کہ اگر حق سبحانہ قصد غیر مومن سے
 چشم پوشی نہ کرتے اور اپنے کو ایسا نہ بناتے جیسا کہ وہ اپنے جرم کو جانتے ہی نہیں تو عالم میں فساد نامکن تھا واللہ اعلم
 خیر جو جسم احمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نظر سے یہ ہوش ہوا تھا نہ کہ روح اور وہ جس ہوشی کی یہ تھی کہ انکا بخروج محبت و
 حق سبحانہ سے ہر جوش ہو کر تصرف فی اعم سے غافل ہو گیا تھا۔ اسپر اگر کوئی شبہ کرے کہ حضرت حق کے ہاتھ کہاں ہو جسکی
 محبت وہ مکر پر جوش ہوا تھا۔ تو اسکا جواب یہ ہو کہ چاند سرا پا ہاتھ ہوا اسلئے کہ جو کام وہ ہاتھ سے کرنا مشاء دینا اور نور
 پھیلانا سو وہ اپنی ذات سے کرنا ہی پس اسی حالت میں اگر اس کے متعارف ہاتھ نہ ہو تو نہ کسی پسلی طرح کف حق سبحانہ کو سمجھ لے
 اس مضمون کو ختم کر کے آگے وہم تفصیل جبریل علیہ السلام پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دفع فرماتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت جبریل کی وہ کیونکہ ہوش ہوا جو کہ دیکھ کر جبریل علیہ السلام کی آنحضرت پر فضیلت کا شبہ

نہ سارا یعنی از مضافت مصلحت یعنی غفلت از تصرف فی اعم و نہ انداز جرم

نہونا چاہئے۔ کیونکہ آپ تو انکو دیکھ کر تھوڑی ہی دیر میں ہوش لے پئے تھو اور وہ ہوش بھی جسمانی تھی نہ کہ روحانی لیکن اگر جواب رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی عظیم الشان پر و نکو کھول دین اور اپنے قوی عروج روحانی کو ظاہر فرمائیں تو جبریل علیہ السلام ایک تک
 یہ ہوش رہیں اور کبھی ہوش نہ آئے آپ کے روئی کو قیامت جبریل علیہ السلام کے پر و نیز اس واقعہ سے ظاہر ہوگی کہ جبکہ حضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم سدرہ المنتہی سے آگے بڑھے اور جبریل علیہ السلام کے مقام اور انکی حد سے تجاوز کیا تو جبریل اپنے مقام پر نہ رہ گئے اس پر
 اپنے فرمایا کہ جبریل کیون ہر گئے میری پیچھے پیچھے آؤ اسپر انھوں نے جواب دیا کہ آپ ہی تشریف لے جائیں مجھے آگے اجازت
 نہیں ہے اپنے پھر فرمایا کہ میرے پیچھے چلے آؤ اسکا بھی اہمیت یہی جواب دیا کہ اب میں آپ کا مسافر نہیں ہو سکتا اپنے پھر فرمایا
 کہ میں اپنی جہتی صلی بلندی پر نہیں چھو پچا ہوں چلے آؤ اسپر انھوں نے عرض کیا کہ اگر میں اس حد سے آگے پر نہ نکھر کر
 دیتا ہوں تو فوراً میرے پر جل جائیں گے پس اس سے تم سمجھ لو کہ دونوں کے پروں میں کیا نسبت اسکے بعد مولانا فرماتے
 ہیں کہ ایسے واقعات کو نہ سکر سخت جبرت ہوتی ہے کہ خواص عباد اور افضل العباد کے معاملہ میں ہوش و کام نہیں لیتے
 دیکھ جبریل علیہ السلام سے خالص اور جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر آگے نہیں جاتے آگے جبریل علیہ السلام
 کو غائب کر کے کہتے ہیں کہ اس مقام پر تمام بیہوشیاں ایسی بازی ہیں جو واجباً ترک ہیں لہذا سب کو چھوڑنا
 چاہئے اور ہوش و کام لینا چاہئے اور اگر آگے بڑھنے میں جگر جان جائیگا قوت تو آخر جان کا بچا نا آئیک یہ مقام تو جان ہی
 دینے کا ہر جبریل علیہ السلام آپ کہتے ہی مشرف و مکرم عند اللہ ہوں مگر اتنا تو ہم کہیں گے کہ آپ شمس مصطفوی کے پروانہ ہیں اور
 نہ خوش معین نہ پروانہ نہ چونکا دیکھ مقول و جہ آپ کے پاس ہوتی اور آپ کو پروانہ ہونا نا خوب بات ہو کیونکہ جس وقت شمس پروانہ
 کو بلاتی ہے تو وہ ہرگز چلنے سے گریز نہیں کرتا۔ اور آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر فرماتے ہیں کہ میرے
 پر جلا دینگے۔ اس مضمون کو مناسبتاً فرما کر حضرت حسام الدین کو خطاب فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس گفتگو کو دفع
 کیجئے جو عوام کے نزدیک الٹی ہے اور شیر کو یعنی اپنے کو گور خری یعنی عوام کا شکار کر دیجئے گو ہونا اسکے خلاف چاہئے
 یعنی اپنے کو ان کا تابع کر دیجئے گو ہونا یہ چاہئے تھا کہ وہ آپ کے تابع ہوتے اور اپنے سخن پر باش مشک یعنی نہ کو عوام کی
 خاطر سے بند کر دیجئے اور اپنی آزادیائی کے قہیلے کو نہ کھولئے (دفع آزادیائی حاصل ہونے پر قیامت کا کیونکہ اسکے معنی
 ہیں جو جی چاہے کہی کیونکہ جو لوگ بھی عبوس ناسوت ہیں انکے نزدیک آزادیائی الٹی ہے۔ مولائے اعتراض جبریل
 علیہ السلام کو اہل ظاہر کے نزدیک اور مذہبی بات اور الٹی آزادیائی کہا ہے اسکی وجہ یہ کہ اہل ظاہر کہیں گے کہ جبریل علیہ
 السلام کیلئے حد حکم خداوندی مقرر تھی پس انکی اس آگے نہ بڑھنا اشتغال مرآتہی تھا پس گویا مولانا کا اعتراض جبریل کا
 حاصل یہ ہوا کہ جبریل علیہ السلام کو تعیل حکم رسول کیلئے امتثال امر الہی کو چھوڑ دینا چاہئے تھا اور یہ بالکل الٹی بات

اس مضمون متفق جبریل علیہ السلام کے آؤ تک جلد بڑھ غفلت نبوت کی پناہ شریف

جبکہ اہل ہر گز نزدیک سے اس کا اظہار نہ کیا تو اب ضرورت کہ مولانا کی طرف سے اس اعتراض پر مولانا کا جواب دیا جاوے
 کہ مولانا کے کلام سے اس اعتراض پر جبریل کا فی نفسہ صحیح ہونا مفہوم ہوتا ہے سو اس اعتراض پر اہل ہر گز جواب دے کہ خود
 یہ مقدمہ ہی مسلم نہیں کہ جبریل علیہ السلام کیلئے حد تک خداوندی مقرر تھی بلکہ یہ کہ جلال کبریائی کے سبب خود آگے نہ بڑھتے تھے
 اس وقت جبریل علیہ السلام کے امتناع کا منشا امتثال امر خداوندی نہ ہوگا۔ بلکہ ان کا خوف و اجہتا ہوگا اور یہی سبب
 ہے اعتراض کا پس ثابت ہو گیا کہ جبریل پر مولانا کا اعتراض فی نفسہ صحیح۔ لیکن چونکہ عوام کے خیال کے خلاف تھا نیز زمین
 جبریل علیہ السلام کی تنقیص کا شبہ ہو سکتا تھا بنابرین مولانا اس گفتگو کو مذکور کرنے کی ہدایت فرمائی۔ پس اے میری
 محبوبا و اے مسافر جو آپ کے وطن میں مقیم ہے یعنی عالم ناسوت میں آپ انکی مخالفت نہ کریں بلکہ انکی ہدایت فرمادیں جو
 وہ چاہیں اور جو انکو مقصود ہو وہ انکو عطا فرمادیں اور انکو رضاء مند کریں اور جب تک اپنے بادشاہ کے پاس اور محل ناز میں تھے
 عالم غیب میں بھی جو خج جالین سوخت تمل و رازی (یعنی دوسرے ملک (عالم ملکوت) کے رہنے والے غمزہ کے رہنے والوں
 (یعنی سائنس ناسوت) سے نہ بگاڑیں بلکہ اسل کھین اور لے موٹی یہ لوگ فرعون زمانہ بن ان سے نرم اور غیر وحشیات
 کہنی چاہئے۔ انکے مذاق کے خلاف بات کہنے کا برا نتیجہ ہے۔ دیکھئے اگر کہتے ہو کہ تیل میں پانی ڈال دیا جائے تو اس کا نتیجہ
 یہ ہوگا کہ پانی اور چوڑھا سب تباہ ہو جائیگا پس آپ نے یہ گفتگو کیجئے لیکن اسکے یہ معنی نہیں کہ آپ خلاف واقعہ باتیں کہیں
 اور نرمی کلام میں وسوسہ کو دخل دیں۔ بلکہ آپ حقیقی بات نرائیں مگر عنوان بیان بھی نرم ہو۔ اور انکی فہم سے بعید بھی نہ ہوں
 لے وہ شخص جکا زمانہ زمانہ بھر کو آگاہی از حق بخشنے والا ہے عصر یعنی ختم گفتگو کا وقت آگیا ہے۔ اس گفتگو کو ختم کیجئے لیکن
 اتنا اور کہدینا مناسبت کہ آپ مٹی کھائیو اے یہ یہ تو فرمائیں کہ قند اچھی چیز ہو پس بجائو مٹی کے اسے کھانا چاہئے اور یہ
 نہ کیجئے کہ انکی مخالفت میں آپ اکو مٹی دینے لگیں یہ مطلب تھا ہمارے قول "نرم گو" لیکن گو غیر صواب ال کار ہی یہ بات کہ بچہ
 خواص کو کہو کہ فائن پھونچا جاوے سو انکی بات گذارش ہو کہ آپ گلہائے نطق روحانی کے روحانی باغ میں پہل پہل
 انکو نطق روحانی سے بھماکتے ہیں کیونکہ انکے سمجھانیکے لئے ایک حرف و دصوت کی ضرورت نہیں پس آپ حروف و اصوات
 وحشہ کو چھوڑ دیجئے۔ دیکھئے قند زار کے اندر اس سرخ نے بہت سے لوگوں کی راہ میں کانٹے رکھ دیئے ہیں کیونکہ
 بہت لوگ دوسو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ سرخ زار اور وحشہ ہے۔ اسلئے وہ اس مخلوب میں ڈھکی کی طرح جو کہ فالیز
 میں سرخ زد دیکھ کر پیچھے ہٹا رہے پیچھے ہٹتے گئے ہیں مطلب ہمارا یہ ہے کہ الفاظ وحشہ بمنزلہ سرخ کے ہیں جو کہ فالیز
 وغیرہ میں جانورنہ کے ڈرانے کیلئے نکلیا جاتا ہے اور حافی اپنی شیرینی میں بمنزلہ قند زار یا انگورنہ کے۔ پس
 جبکہ حافی فیسفہ الفاظ وحشہ میں بیان کیا جاوے گا تو لوگوں کو وحشت ہوگی اور وہ ان معانی سے فائدہ نہ اٹھا سکیں گے

اس لئے ضیاء الحق حسام الدین آپ میں سرخرو الفاظ حشرہ کو فالیز (مخالف) سے الگ کر دیجئے۔ (یہاں الفاظ حشرہ کو سرخربہا تھا۔ آگے مجاہدین کو انکی حماقت کی بنا پر سرخ قرار دیکر فرماتے ہیں) یہاں تک کہ وہ سرخ یعنی مجاہدین جبکہ مسلمہ دنیا سے مر جاوین یعنی اس بے تعلق ہو جاوین تو یہ فالیز مخالف اسکو نفوذ دیکر غلط فرمائے اور وہ ایک نئی حیات حاصل کریں غلامہ یہ کہ جب تک مجاہدین کے اندر صلاحیت ہم حقیقت نہ پیدا ہو جاوے اس وقت تک پالفاظ حشرہ کا احتزار فرمائیں۔ اب مولانا انکو خطاب کیا راز بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپکو مخاطب اس لئے بناتے ہیں کہ تم تریب نبوی میں ہمارا کام تو صرف صورت پہنانا ہی باقی حقائق و مضامین تو آپ ہی کے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے بلکہ صورت بھی ہم پر ہے اکی برکت تو جسے پہناتے ہیں اس لئے وہ بھی آپ ہی کی طرف سے ہے اور شوی ایک صورت ہے اسکی جان بھی آپ ہی ہیں اور اسکی جہمت اندر اور انکا بھی آپ ہی ہیں۔ غرض کہ شوی کا مدار آپ ہی پر ہے۔ پس ہمارا آپکو مخاطبنا بالکل صحیح ہے۔ آپ عن الدنیا بھی محروم ہیں اور خدا کرے کہ آپ دنیا میں بھی ہمیشہ محروم رہیں تاکہ آپکے ساتھ کہ آپ سماں میں ناسوتی لوگ کہ زمین میں یکدل اور یکجہت اور یک خصلت ہو جاوین اور منافرت و لغت و دشمنیت در میان آٹھ جاوے اور اسکی صورت یہ ہو کہ ان پر روحانیت غالب ہو کیونکہ وجود و حلی میں تفائر و تنافر نہیں ہو بلکہ اتحاد ہو اب مولانا موافقت اور منافرت کا منشا بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عالم ارواح میں جبکہ دور و عین آپس میں ایک دوسری کو پہچان لیتی ہیں اور دنیا میں اپنے اتحاد و قدیمی عالم ارواح کو یاد کرتی ہیں تو وہ موسیٰ و ہارون کی طرح یکجان و دو قالب ہو جاتی ہیں اور دودہ اور شہد کی طرح گل بلجائی ہیں لیکن جبکہ ایک روح دوسری کو عالم ارواح میں کسی قدر پہچان کر دیتا ہیں انجان بنجاتی ہے تو یہ اس کا انجان بن حجاب بن جاتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسری روح جو اسکو پہچانتی ہے یعنی مرنی کی روح وہ بھی منہ پھیر لیتی ہے اور اسکو اسکی ناشکری پر غصہ آتا ہے اسی لئے وہ بھی جذب چھوڑ دیتی ہے اور اتحاد نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ارواح کفار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر انجان بن گئیں۔ اسوجہ سے روح مصطفویٰ انکا جذب چھوڑ دیا اور وہ ہمیشہ کیلئے ناشناس ہو گئیں اور انھوں نے روح مصطفویٰ کو چھوڑ دیا یہ مضمون تو مکتوم معلوم ہو گیا اب ہم لحدیث الدین کفر و امن اہل الکتاب علیہ السلام پر رد لو تاکہ مکتوم ہمارے بیان کی تصدیق ہو جاوے اور کفار کا عناد مکتوم معلوم ہو جاوے وہ لوگ اولاً آپکو پہچانتے اور پہچاننے کے بعد منکر ہوئے اسکی دلیل یہ ہے کہ جب تک آپ کا وجود دنیا میں نہ ہوا تھا اسوقت تک آپکی تعریف ہر کافر کیلئے تعویذ تھی اور کہتے تھے کہ ان صفات کا شخص ضرور ظاہر ہوگا اور آپکے پیروہ مبارک کے خیال کا کمال بیکرا ہو تا تھا۔ اور جانتے تھے کہ کسی طرح ان کا ظہور جلد ہو جاوے گا اور سجدہ میں پر دعا میں مانگتے تھے کہ

لے اللہ صغیر بھی جلد ہو سکے تو انکو ظاہر فرما دے۔ اور انکا اعتقاد اس درجہ تک بچو بچا ہوا تھا کہ نام احمد
صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے فتح طلب کرتے تھے اور اس سے ان کے دشمن مغلوب ہوتے تھے اور جہان کہیں بھی فتح
جنگ ہوتی تھی تو شجاعت معنوی احمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی برکت انکی معین ہوتی تھی اور جہان کہیں کوئی پڑا
اور لاعلاج مرض ہوتا تھا انکی یاد اسکے لئے دوائے شافی ہوتی تھی اور چلتے پھرتے آپکی صورت انکے دلوں
میں بھرتی تھی۔ کانونین آتی تھی اور زبان پر آتی ہوتے غلط کہا انکی اصلی صورت ان گیدڑوں (یعنی فطری الملوک)
کے خیال میں کلب کشتی ہے (و شخال اور نا اہل نکو اسلئے کہا گیا کہ گو اسوقت وہ اہل تھوگر یہ اہلیت ایک
لمحہ تھی جو قائم رہنے والی نہ تھی) بلکہ انکی صورت کی فرسہ صبح خود ان کا خیال صورت انکے دلوں میں بھرتا تھا۔
انکے نقش کی تو یہ حالت ہے کہ اگر دیوار پر بھی پڑ جائے تو دیوار سے خون جگر بہنے لگے اور اسکے حق میں وہ
نقش اتنا مبارک ہو کہ دیوار بھی اگر دھڑ ہو تو وہ بھی دور وئی سے نجات پا جائے کیونکہ اہل صفا کی کیرونی کے
ساتھ دیوار کیلئے دور وئی عیب ہے پس وہ ضرور یک رو ہو جاوے۔ خبر یہ تو جملہ مترضہ تھا اب نو کہ جب حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے انکا انکار اور کفر پیدا ہو گیا اور جب انکی صورت دیکھی تو وہ ساری نظم و
نکیرم روف کو چکھو گئی لازماً اس کا یہ تھا کہ وہ کھوٹا سونا تھے آگ میں پڑتے ہی سیاہ ہو گئے اور حضرت قلبے انکو قبول
نہ کیا کیونکہ کھوٹے اور منافقین کو قلب اہل الدین جگہ نہیں ملتی اب رہی یہ بات کہ آخر وہ اپنا استدلال کیوں ظاہر
کرتے تھے جیسا کہ انکی اطاعت ہی نہ کرنی تھی اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ کھوٹے تھے اور اپنی قبولیت انکو ضرورت تھی کہ وہ کسوٹی پر
کسے جانے کا شوق ظاہر کریں تاکہ ظالمین کو شک میں والہین اور نا اہل انکے دام فریب میں بھنسن جائیں۔ کیونکہ نا اہل
یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کھڑا سونا نہ ہو تو کسوٹی پر کسے جائیگی کیوں دھواست کرتا بھلا ایسی حالت میں کسوٹی پر
کسے جائیگا شوق ہو سکتا تھا اور سنگ امتحان کی طرف راغب ہو سکتا تھا کبھی نہیں پس ضروریہ کھراپہ گران احمقوں کو خبر
ہیں کہ وہ کسوٹی ضرور چاہتا ہو مگر ایسی کسوٹی جس کی کھوٹا پان ظاہر نہ ہو اچھا اب اس میان کو ختم کرنا چاہیے کیونکہ اگر میں
قیامت تک اس ضمن میں کو بیان کروں تو ختم نہ ہو گا اچھا اتنا دس لو کہ وہ کسوٹی چاہتے ہیں مگر وہ کسوٹی جس سے انکا کھوٹ ظاہر ہو
لیکن جو کسوٹی اصلی صفت کو چھپاؤ وہ کسوٹی نہیں ہو اور نہ نور معرفت ہو اور جو آئینہ کسی کی خاطر سے منہ کا عیب چھپا لے
وہ آئینہ نہیں بلکہ منافق ہو پس انکو ایسا آئینہ طلب کرنا چاہیے بلکہ وہ آئینہ تلاش کرنا چاہیے جو سچا ہو اور منافق نہ ہو اچھا
اب اس بیان کو ختم کرو غیرہ اندر نہ کر ایسا آئینہ طلب کیسے نہ ہو انکو خود آئینہ بنا دیا کہ اس میں عرش کی جھلک دیکھ لوں ہی قطع ہوگی جیلے سماں کی۔ اچی
کیا عرض کر کے انساں سمجھ جائے یعنی حال تھی جو جانے بوجھ کر ایسا آئینہ تلاش کرنا چاہیے اور انھیں روکے ہزار کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب